

التفسير الوسيط للقرآن الكريم

تأليف

لجنة من العلماء

بإشراف

مجمع البحوث الإسلامية بأرزهر

المجلد الثالث

الحزب الخامس والأربعون

الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

التفسير الوسيط للقرآن الكريم

تأليف

لجنة من العلماء

بإشراف

بمكة المكرمة الإسلامية بالازهر

المجلد الثالث

الحزب الخامس والأربعون

الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

القائمة

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية

١٩٨٨

* (وَمَا أَنْزَلْنَاهُ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ
وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ ﴿٢٨﴾ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ
خَالِدُونَ ﴿٢٩﴾)

المفردات :

(صَيْحَةً) : صوتا قويا .

(خَالِدُونَ) : يمتنون خاملدون كما تخمد النار .

التفسير

٢٨- (وَمَا أَنْزَلْنَاهُ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ) :

ذكر الله - سبحانه وتعالى- في الآيات السابقة أنه جاء رجل من أقصى المدينة (مدينة أنطاكية على ما ذكره كثير من المفسرين) - جاء - يسعى ليحث قومه على اتباع المرسلين الذين لا يطلبون أجرا على إرشادهم ونصحهم وهم مهتلدون ، فلما نصحهم ، وثبوا عليه وثبة رجل واحد فقتلوه فقتلوه فقتلوه - من عند الله جزاء على إيمانه ، وحسن دعوته إلى الله . - ادخل الجنة فدخلها ، فلما شاهد مآشاهد من إكرام الله له قال : «بَالَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ» بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ « ليؤمنوا كما آمنت ، وهكذا : نصيح هذا الرجل المؤمن قومه في حياته بقوله : «اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ» وتمنى أن يعرفوا حسن جزائه بعد مماته ليؤمنوا بذلك بقوله : (بَالَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ» بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ) فما أعظم هذا الرجل ، فقد كان حريصا على هداية قومه حيا وميتا .

وفي قوله تعالى : ﴿ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ ۝ ﴾ :
 يخبر الله - تعالى - أنه انتقم من قومه بعد قتلهم إِيَّاه ، غضبا منه عليهم ، لأنهم كذبوا رسله
 وقتلوا وليَّه ، ويذكر - عز وجل - أنه ما أنزل على قومه ملائكة لإهلاكهم ، بل كان
 الأمر أيسر من ذلك ، ومعنى قوله تعالى : (وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ) أى : وما ينبغي في حكمتنا
 أن ننزل في إهلاك قوم هذا الرجل - الذى يسميه كثير من المفسرين حبيبا - ماينبغي
 في حكمتنا أن ننزل جندا من السماء ، لأن الله - تعالى - أجرى هلاك كل قوم على بعض
 الوجوه دون بعض بناء على ما اقتضته الحكمة ، ألا ترى إلى قوله - تعالى - : ﴿ فَمِنْهُمْ
 مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ، وَمِنْهُمْ مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ ، وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ ،
 وَمِنْهُمْ مَّنْ أَغْرَقْنَا ^(١) ۝ ﴾ وكأنه أشار بقوله : ﴿ وَمَا أَنزَلْنَا - وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ ﴾ إلى أن
 إنزال الجنود من السماء من عظام الأمور ولا يليق إنزالها إلا من أجلك يا محمد ، كما
 حدث في غزوتي بدر والخندق انتصارا لك من قومك ، وما كان ينبغي أن نفعل ذلك من
 أجل غيرك .

٢٩- (إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ) :

أى : ما كان إهلاكهم وعقوبتهم إلا بصيحة واحدة أرسلناها عليهم فإذا هم ساكنون
 مسكون الميت كالنار الخامدة ، وفي ذلك تحقير لهم وتقليل لشأنهم ، روى أن الله
 - تعالى - بعث عليهم جبريل فصاح بهم صيحة فماتوا ، ذكره الآلوسى وغيره ، وفي
 التعبير بإذا الفجائية في قوله - تعالى - : ﴿ فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ ﴾ ما يشير إلى سرعة هلاكهم
 بحيث كان مع الصيحة .

ولقد ذكر بعض المفسرين أن هذه القرية التى أهلك الله أهلها (أنطاكية) كما
 تقدم ذكره ، ويرى ابن كثير أن أهل (أنطاكية) ^(٢) كانوا أول أهل بلد آمن بالمسيح

(١) سورة النكبات ، من الآية : ٤٠

(٢) أنطاكية في القاموس بدون تشديد الياء وفي هامشه بتشديدها .

- عليه السلام - ولهذا كانت عند النصارى إحدى المدائن الأربعة التى فيها «بطارقة»
وهى : ١ - القدس ٢ - أنطاكية ٣ - الإسكندرية ٤ - روما
فعل هذا يتبين أن هذه القرية المذكورة فى القرآن قرية أخرى غير أنطاكية
المعروفة كما قال بذلك غير واحد من السلف . ا ١ ابن كثير .

(يَحْشَرُهُ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ
يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٣٠﴾ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ
إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿٣١﴾ وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٣٢﴾)

المفردات :

(يَحْشَرُهُ) الحسرة : الغم والندم .

(الْقُرُونِ) : جمع قرن والمراد بهم : القوم المقترنون فى زمن واحد .

التفسير

٣٠- (يَحْشَرُهُ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ) :

نداء للحسرة تنزل بهم كأنما قيل لها : تعالى يا حسرة فهذه من أحوالك التى حقك
أن تحضرى فيها ، وهى حال استهزائهم بالرسول الذين جاءوهم ليخرجوهم من الظلمات
إلى النور .

والمعنى : أنهم أحقأ بأن يتحسر عليهم المتحسرون من الملائكة والمؤمنين من الثقلين ،
ويجوز أن يكون من الله على سبيل المجاز لتحويل ما جنوه على أنفسهم وفرط إنكاره له ،
لأنهم ما يأتيتهم رسول من الرسل إلا كانوا به يستهزلون ، ومنه يسخرون ، وبما جاءهم

به من الحق يكذبون ويجحدون : والحسرة كما قال الراغب : الغم على ما فات والندم عليه ، والمراد بالعباد مكذبو الرسل ويدخل فيهم المهلكون المتقدمون دخولا أوليا .

٣١- (أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ) :

أى : ألم يعلموا فيتعتلوا بمن أهلك الله قبلهم من القرون الماضية والأُمم السابقة المكذابين للرسل وهم كثيرون ، ألم يروا كيف قضينا أنهم إليهم لا يرجعون ، وليس لهم في هذه الدنيا كرة ولا رجعة ، ولم يكن الأمر كما زعم كثير من جهلهم من قولهم : « إِن هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ »^(١) وهم القائلون بالدور من الدهرية وغيرهم من الذين يعتقدون أنهم يعودون إلى الدنيا كما كانوا فيها ، يحكى عن ابن عباس رضى الله عنهما - أنه قيل له يوما : إن قوما يزعمون أن عليا مبعوث قبل يوم القيامة ، فقال : بشس القوم نحن : نكحننا نساءه وقسمنا ميراثه ، أما تفرغون : « أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ » .

٣٢- (وَإِنْ كُلُّ لُمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ) :

بيان لرجوع الكل إلى المحشر بعد بيان عدم الرجوع إلى الدنيا ، أى : ما كل الأُمم السابقة واللاحقة إلا مجموعون لدينا مقهورون على الحضور إلينا يوم القيامة فنجازيهم بأعمالهم كلها خيرا وشرها ، وهذا كقوله - تعالى - : « وَإِنَّ كُلَّ لُمَّا لَلِیَوْمِیْنَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالُهُمْ »^(٢) وفى الآية دليل على أن المهلك عقابا لا بترك بل يعذب فى الآخرة على كفره فوق مآله من عقاب فى الدنيا .

(١) سورة (المؤمنون) الآية : ٣٧

(٢) سورة هود ، من الآية : ١١١

(وَءَايَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا
 فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿٣٣﴾ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجْرْنَا
 فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ﴿٣٤﴾ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ
 أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٥﴾ سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ
 الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾)

المعجمات :

(الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ) : المَجْدِبَةُ .

(فَجْرْنَا) : شَقَقْنَا .

(الْأَزْوَاجُ) : الأنواع والأصناف ، وقال قتادة : الذكر والأنثى .

التفسير

٣٣- (وَءَايَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ) :

أى : ودلالة قوية لهم على وجود الصانع وقدرته التامة وإحيائه للموتى ، الأرض
 الجديبة تراها ميتة هاملة لاشئ فيها من النبات ، فإذا أنزلنا عليها الماء اعتزرت وربت
 وأنبتت وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون .

وتقديم لفظ (منه) فى قوله - تعالى - : (فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ) للدلالة على أن الحب هو الشئ
 الذى يرتبط به معظم العيش ، فكأنه لأمأكول سواء ، فإذا قل الماء جاء القحط ووقع
 الضرر ، وإذا فقد جاء الهلاك ونزل البلاء .

٣٤- (وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجْرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ) :

وأنشأنا فى الأرض جنات - حدائق - وبساتين من : نخيل وأعناب وغيرهما ، وخصهما

بالذكر لأهما غذاء ودواء وفاكهة ، وشققنا فيها من عيون الماء ما ينبت الشجر ، ويخرج الزهر وينضج الثمر .

والجنات : جمع جنة - وهى كما قال الراغب - الجنة - كل بستان ذى شجر يستر بأشجاره الأرض ، وقد تسمى الأشجار الساترة جنة ، من الجن وهو الستر .

٣٥- (لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ) :

أى : وجعلنا فيها جنات لياكلوا مما خلق الله فيها من الثمر ، وليأكلوا من الذى عملوه وصنعه بأيديهم ، والمراد به : ما يتخذ من الثمر كالعصير واللبس وغيرها ، وقال الزمخشري : وما عملته أيديهم من الغرس والسقي والآبار وغير ذلك من الأعمال إلى أن بلغ الثمر منتهاه وإبان أكله ، يعنى أن الثمر فى نفسه فعل الله وخلق ، وفيه آثار من كد بنى آدم .

ويجوز أن تكون (ما) نافية فى قوله : (وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ) والمعنى : وما عملت الثمر أيديهم فهو من خلق الله ، وأثر ذلك عن ابن عباس والضحاك وغيرها .

(أَفَلَا يَشْكُرُونَ) إنكار واستقباح لعدم شكرهم للنعم بالنعم الكبيرة ، وحث ودعوة إلى شكر المتفضل ، ويكون الشكر بالتوحيد ، والعبادة ، وحسن الشاء على الله ، والاعتراف بآلائه .

٣٦- (سُبْحَنَ الَّذِى خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ) :

استئناف مسوق لاستعظام ماذكر فى الآيات الكريمة قبلها من بديع آثار قدرته ، وأسرار حكيمته ، وروائع نعمائه ، الموجبة لشكره ، والمقصود من قوله : «سُبْحَانَ...» تنزيه الله - تعالى - عن كل نقص وتخصيصه بالعبادة ، والتعجب من إخلالهم بذلك والحال هذه .

والمعنى : تنزيها وتقديسا لله الذى خلق الأشياء كلها على سنن : الذكورة والأنوثة من النبات والإنسان وما لا يعلم الناس ، قال - تعالى - : «وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ» (١) .

فهو - سبحانه - جعل قانون الذكورة والأنثوية في مخلوقاته كلها ، سواء في ذلك النباتات والحيوانات والبشر ، وفيما لا يعلمه الناس من الأحياء غير المنظورة من أزواج لم يعلمهم الله عليها ولا توصلوا إلى معرفتها بطريق من طرق العلم ، ولا بعد أن يخلق الله على هذا النحو من الخلاق مالم يجعل للبشر طريقاً إلى العلم به ؛ لأنه لا حاجة بهم في دينهم ودنياهم إلى ذلك العلم ، ولو كانت بهم إليه حاجة لأعلمهم بما لا يعلمون قال - تعالى - : « وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ » (١) .

وفي الإعلام بكثرة أنواع ما خلق - ماعلموه وما جهلوه - ما يدل على عظم قدرته واتساع ملكه .

وقال الراغب : (الأزواج) : جمع زوج : ويقال لكل واحدة من القرينين ولكل ما يقترون بآخر مائلاً له أو مضاداً ، وكل مائى العالم زوج من حيث إن له ضدًا أو مائلاً ما ، بل لا ينفك بوجه من تركيب صورة ومادة وجوهر وعرض . ٨١ : آلوسی .

(وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَمَا ذَا هُمْ مُظْلِمُونَ ﴿٣٧﴾
وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٣٨﴾
وَالْقَمَرَ قَدَرْتَهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴿٣٩﴾
لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ
وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٤٠﴾) .

المفردات :

(نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ) : ننزع من مكانه الضوء ونزيله ونفصله فيظلم .

(لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا) : لحد معين من فلكها تنتهى إليه فى آخر السنة ، وسيأتى تفصيل أكثر .

(قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ) : قدرنا سيره فى منازل ومسافات ، والمنازل جمع منزل ، والمراد به المسافة التى يقطعها القمر فى يوم وليلة .

(كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ) العرجون القديم : أصل شمر أخ النخل القديم وهو اليابس الذى دق وانحنى واصفر .

(ذَلِكَ) قال الراغب : مجرى الكواكب .

(يَسْبَحُونَ) : يسبرون ويدورون .

التفسير

٣٧ - (وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ) :

بيان لقدرته - سبحانه وتعالى - الباهرة فى الزمان بعدما بينها فى المكان ، أى : علامة دالة على توحيد الله وقدرته ووجوب ألوهيته : الليل ننزع ونفصل عنه النهار السائر له . ونكشف ونزيل الضوء عن مكانه : فإذا الناس داخلون فى الظلام المشتمل عليهم من كل جانب : المحيط بهم من كل جهة .

٣٨ - (وَالشَّمْسُ تَجْرَى لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ) :

أى : وآية أخرى لهم الشمس تجرى لمستقر لها ، أى : لحد لها مؤقت تنتهى إليه من فلكها فى آخر السنة : شبه بمستقر المسافر إذا قطع سيره ، أو لمتنهي لها من المشرق والمغرب فذلك حدها ، ومستقرها ، لأنها لا تعدوه ، أو لحد لها من مسيرها كل يوم فى رأى عيوننا وهو المغرب ، وقيل : مستقرها : أجلها الذى أقر الله عليه أمرها فى جربها فتستقر وينقطع جربها وهو يوم القيامة .

(ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ) ذلك الجرى على هذا التقدير والحساب الدقيق الذى تكفل القطن عن استخراجهِ وتحرير الألفهام فى استنباطه ما هو إلا تقدير الغالب بقدرته على كل مقدور ، المحيط علمه بكل معلوم .

٣٩ - (وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ مَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ) :

والقمر جعلناه بتدبير محكم وتنظيم دقيق منازل ، يبدو أول الشهر ضميلا ، ثم يزداد نوره حتى يكتمل بدرا ، ثم يأخذ في النقصان في أواخر سيره حتى يعود في مرآه كأصل الشمراخ إذا قدم فدى وانحنى واصفر .

٤٠ - (لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ مَابِقُ النَّهَارِ ، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ) :

إن الله - تعالى - قسم لكل واحد من الليل والنهار قسما من الزمان ، وضرب لهما حدا معلوما ، ودبر أمرهما على التعاقب ، فلا ينبغي للشمس التي هي آية النهار أى : لا يصح ولا يستقيم لها أن تدرك القمر الذى هو آية الليل فتجتمع معه في وقت واحد ، وتداخله في سلطانه ، فتجعل الليل نهارا ، ولا الليل بظلامه غالب النهار فيجعله ليلا .

وكل واحد من الشمس والقمر في سجره الذى خلقه الله له يسيران فيه كالسباح في الماء ، ويدوران حسب النظام الذى وضعه الله ، ولا يزال الأمر على هذا الترتيب إلى نهاية العالم حيث تطلع الشمس من مغربها في آخر الزمان ، وجعلت الشمس غير ملركة والقمر غير سابق ، لأن الشمس لا تقطع فلكتها إلا في سنة ، والقمر يقطع فلكتها في شهر فكانت الشمس جديرة بأن توصف بالإدراك لتباطؤ سيرها عن سير القمر ، والقمر خليقا بأن يوصف بالسبق لسرعة سيره في رأى العين .

(وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ ④١)

وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ④٢ وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيحَ

لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقِذُونَ ④٣ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتْنَعًا إِلَىٰ حِينٍ ④٤)

المفردات :

(ذُرِّيَّتُهُمْ) : أولادهم ، وقال الطبرى : من نجا من ذرية آدم ، وسيأتى بيان ذلك .

(الْمَشْحُونِ) : المملوء .

(فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ) : فلا مغيث لهم من الغرق .

التفسير

٤١ - (وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ) :

وآية أخرى لهم أننا حملنا بنى الإنسان فى السفن المملوكة بهم الموقرة بأمتعتهم وبأرزاقهم قيل : المراد بالفلك المشحون : سفينة نوح - عليه السلام - ومعنى حمل الله ذرياتهم فيها أنه حمل فيها آبائهم الأقدمين وى أصلابهم هم وذرياتهم ، وإنما ذكر ذرياتهم ، لأنه أبلغ فى الامتنان عليهم وأدخل فى التعجب من قدرته فى حمل أعقابهم إلى يوم القيامة فى سفينة نوح - عليه السلام - وقال الإمام : يحتمل عندى أن تخصيص ذريتهم بالذكر لأن الموجودين المخاطبين من أهل مكة بهذا كانوا كفارا لا فائدة فى وجودهم ، أى : لم يكن الحمل حملا لهم وإنما كان حملا لما فى أصلابهم من المؤمنين - ذكره الآلوسى - والآية تحتمل العبرة والتعنة والإنذار .

٤٢ - (وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ) :

وخلقنا لهم من مثل الفلك ما يركبون عليه وهى الإبل فلنأ سفائن البر لكثرة ماتحمل وقلة كلالها فى المسيرة ، وإطلاق السفائن عليها شائع معروف فى اللغة كما قيل : «سفائن برّ والسراب بحارها» ، وفسره مجاهد بكل ما يركب ، وقيل : هى السفن والزوارق التى كانت بعد سفينة نوح - قال النحاس : وهو أصحها لأنه متصل الإسناد عن ابن عباس ١٠ هـ : قرطبي .

٤٣ - (وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَلُونَ) :

وإن نشأ أغرقهم فى الماء بما اكتسبت أيديهم ، وبما اجتروحوا من سيئات ، وعملوا من موبقات ، مع ما حملناهم فيه من الفلك فلا مغيث لهم يحفظهم مما نزل بهم ولا هم ينجون من الغرق بعد وقوعه .

٤٤ - (إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ) :

أى : لا يغالون ولا يغالون لشيء من الأشياء إلا لرحمة عظيمة من قبلنا ، داعية إلى

الإغاثة والإنقاذ وتمتيع بالحياة إلى زمان قدر فيه انتهاء آجالهم ، حسبما تقتضيه الحكمة
ومن هنا أخذ أبو الطيب قوله :

ولم أسلم لكى أبقي ولكن . . . سلمت من الجحام إلى الجحام ^(١) .
فنحن لا نفرقهم إلا رحمة منا بهم لنمتنعهم إلى أجل قدرناه لهم .

(وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ
تُرْحَمُونَ ﴿٤٥﴾ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ ءَايَةٍ مِنْ ءَايَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا
عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٤٦﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ
الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْطِعِم مِّنْ لَّوْشَاءِ اللَّهِ أَطَعَمَهُ
إِن أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٤٧﴾)

المفردات :

(اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ) : خافوا واحذروا مثل عذاب الأمم التي قبلكم .
(وَمَا خَلْفَكُمْ) : عذاب الآخرة ، وقيل : (مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ) : ما تقدم من ذنوبكم ،
(وَمَا خَلْفَكُمْ) : ما يأتى منها .

التفسير

٤٥ - (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) :
بيان لإعراضهم عن الآيات التنزيلية بعد بيان إعراضهم عن الآيات الآفاقية التي
كانوا يشاهدونها ولا يتأملون فيها ، أى : وإذا قيل لأهل مكة بطريق الإنذار بما نزل فيهم
من الآيات : (اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ) أى : احذروا مثل عذاب الأمم التي قبلكم . (وَمَا خَلْفَكُمْ)
أى : عذاب الآخرة الذى أعده الله لكم لسوء أعمالكم وإصراركم على كفركم (لَعَلَّكُمْ

تُرْخَمُونَ) أى : لكى يرحمكم ربكم إن اتقيتموه فتنجوا من العذاب ، وجواب (إذا قيل لهم . . .) تقديره : أعرضوا ، ويدل على هذا الجواب قوله - تعالى - :

٤٦ - (وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ) :

أى : وما تأتيتهم من حجة وعلامة على التوحيد وصدق الرسل إلا كانوا عنها معرضين لا يسمعونها ولا يقبلونها ولا ينتفعون بها لأن ذلهم الإعراض عن كل آية وموعظة .

والمراد بالآيات : إما هذه الآيات الناطقة بما فصل من بدائع صنعه - تعالى - وسواها آلائه الموجبة للإقبال عليها والإيمان بها ، وإيتاؤها : نزول الوحي بها ، أى : ما نزل الوحي بآية من الآيات الناطقة بذلك إلا كانوا عنها معرضين على وجه التكذيب والاستهزاء ، وإما ما يمعها والآيات التكرينية الشاملة للمعجزات وغرائب المصنوعات ، وإيتاؤها : ظهورها لهم ، أى : وما تظهر لهم من آية من الآيات التى من جبلتها ما ذكر من شئونه - تعالى - الشاهدة بوحدانيتها - سبحانه - وتفرده بالألوهية إلا كانوا عنها معرضين تاركين للنظر الصحيح فيها المؤدى إلى الإيمان به - عز وجل - .

٤٧ - (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أطعمه إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ) :

الآية الكريمة للتم الكفار على ترك الشفقة على خلق الله إثر ذمهم على ترك تعظيمه - عز وجل - بترك التقوى ، وفى ذلك إشارة إلى أنهم أخطوا بجميع التكاليف ، لأنها كلها ترجع إلى أمرين : التعظيم لله ، والشفقة على خلقه - سبحانه - .

والمنى : وإذا أمر الكفار بالإنتفاق بما رزقهم الله على الفقراء والمحتاجين من المسلمين قال الذين كفروا لمن أمرهم من المؤمنين بالإنتفاق محاجين لهم فيما أمرهم به : (أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أطعمه) أى : هؤلاء الذين أمرتمونا بالإنتفاق عليهم لو شاء الله لأغناهم ولأطعمهم من رزقه ، فتنحن نوافق مشيئة الله تعالى فيهم فلا نطعمهم تحقيقاً لمشيئة الله ، ما أنتم فى أمركم لنا بلطعامهم إلا فى ضلال واضح ، حيث تأمرؤنا بما يخالف مشيئة الله ، وقيل : (إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ) : قول الله لهم وهو رأى ابن جرير ،

وقيل : كلام المؤمنين للرد على الكافرين وآرائهم الضالة وأقيمتهم الفاسدة ؛ لأن الله يطعم بأسباب : منها حث الأغنياء على إطعام الفقراء وتوفيقهم له ، وذلك لحكمة غابت عن عقولهم ، وهى نشر المودة والرحمة والتعاون والعدل الاجتماعى .

ولقد نزلت الآية الكريمة فى مشركى قريش حين قال فقراء أصحاب رسول الله ﷺ : أعطونا بما زعمتم من أموالكم أنها لله ، يعنون قولهم تعالى- : (وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا)^(١) فحرمهم وقالوا : لو شاء الله لأطعمكم .

وعن ابن عباس : كان بمكة زنادقة فإذا أمروا بالصدقة على المساكين قالوا : لا والله أيفقرهم الله ونطمعهم نحن ؟ وعن الحسن وأبى خالد أن الآية نزلت فى اليهود أمروا بالإتفاق فقالوا ذلك ، والظاهر أنها فى كفار مكة كما تقدم .

(وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٨﴾
مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴿٤٩﴾
فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴿٥٠﴾)

المفردات :

(مَتَى هَذَا الْوَعْدُ) : يعنون وعد البعث .

(صَيْحَةً وَاحِدَةً) : نفخة الموت بها يموت جميع الناس ، يحدثها إسرافيل فى الصور .

(تَأْخُذُهُمْ) : تقهرهم وتستولى عليهم فيهلكون .

(يَخِصِّمُونَ) : يختصمون ويتنازعون فى أمورهم غافلين عنها .

التفسير

٤٨ - (وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) :

ويقول المشركون للرسول والمؤمنين - استبعادا للبعث وإنكارا له واستهزاء بالمؤمنين - متى يقع هذا الذي وعدتمونا به ويتحقق؟ إن كنتم صادقين فيما تقولون وتعدوننا به فأخبرونا بذلك ، يقولون ذلك لأنهم كانوا يتلون عليهم الآيات الدالة عليه والأمر بالإيمان بالله وبالبعث .

٤٩ - (مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ) :

جواب من الله تعالى - أى : ما ينتظرون إلا صيحة واحدة عظيمة وهي النفخة الأولى في الصور التي يموت بها الناس ، ولأن الصيحة لا بد من وقوعها جعلوا كأنهم ينتظرون لها تهكما بهم (تَأْخُذُهُمْ) أى : تقهرهم وتستولى عليهم فيهلكون وهم يتخاصمون ويتنازعون في معاملاتهم ومتاجرهم لا يخطر ببالهم شيء من مخايلها كقوله تعالى - : (هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ)^(١) أخرج الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله ﷺ : «لَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرِّجْلَانِ ثَوْبَهُمَا بَيْنَهُمَا فَلَا يَتْبَاعِيَانِهِ وَلَا يَطْوِيَانِهِ ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَالرَّجُلُ يَلِيطُ^(٢) حَوْضَهُ فَلَا يَسْقَى مِنْهُ ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ انْصَرَفَ الرَّجُلُ بِلْبَنٍ نَعِجْتَهُ فَلَا يَطْعُمُهُ . وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أَكْلَتَهُ^(٣) إِلَى فَمِهِ فَلَا يَطْعَمُهَا » ؛ ا : آل لؤمى .

٥٠ - (فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ) :

فلا يستطيعون لسرعة ما نزل بهم توصية على ما يملكون ولا أن يوصوا بشيء في أمورهم لأن الأمر أهم من ذلك ، ولا إلى أهلهم ومنازلهم يرجعون إذا كانوا في خارج ديارهم ، بل تبغثهم الصيحة فيموتون حيثما كانوا ووجدوا ، ويرجعون إلى الله عز وجل - لا إلى غيره - سبحانه - .

(١) سورة الزخرف ، الآية : ٦٦

(٢) يليط حوضه : يطيئه واليياط - ككتاب - : الجلس .

(٣) أكلته - بالضم - : القمة - وبالفتح - : المرة من الأكل .

(وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ﴿٥١﴾
 قَالُوا يَا بَوَلَّيْنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا ۚ هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ
 وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴿٥٢﴾ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَلَإِذَا هُمْ
 جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٥٣﴾ فَالْيَوْمَ لَا تُظَلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا يُجْزَوْنَ
 إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٤﴾)

الفردات :

(الصُّورِ) : القرن ، وحقيقة الصور وكيفية النفخ مما استأثر الله بعلمه .

(الْأَجْدَاثِ) : القبور ، جمع جدث .

(يَنْسِلُونَ) : يسرعون .

(مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا) : من أيقظنا من منامنا ؟

التفسير

٥١ - (وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ) :

ونفخ في الصور نفخة البعث فإذا الأموات من القبور إلى ربهم ومالك أمرهم يسرعون بطريق الإيجاب لقوله تعالى-: (لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ)^(١) وذكر الرب للإشارة إلى إسرعهم بعد الإساءة إلى من أحسن إليهم ورباهم بنعمه على موائل كرمه .

٥٢ - (قَالُوا يَا بَوَلَّيْنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا ۚ هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ) :

قال المبعوثون من القبور بعضهم لبعض : ياهلاكنا وعذابنا ، أو ياقومنا انظروا أهوال ما ينتظرننا وتعجبوا منه (مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا ؟) أى : من أيقظنا من منامنا ، وفيه تشبيه الموت بالرقاد لعدم ظهور الفعل في كل ، وقيل : سمو ذلك مرقدنا مع علمهم بما كانوا

يقاسون فيه من العذاب لعظم ما شاهدوه ، فكأن ذلك مرقدٌ بالنسبة لهم ، فقد روى أنهم إذا عاينوا جهنم وشاهدوا ما فيها من ألوان العذاب وأنواع النكال الذي لا يخطر على بال ، يرون ما كانوا فيه مثل النوم في جنبها فيقولون : من بعثنا من مرقدنا ؟ فيأتيهم جواب سؤالهم : هذا يومُ البعث الذي وعد الرحمن عباده وصدق المرسلون فيما أخبروا به عنه ، وروى عن ابن عباس : أن الله تعالى - يرفع عنهم العذاب بين النفتين فيرقلون فإذا بعثوا بالنفخة الثانية وشاهدوا الأهوال قالوا ذلك - ويقول ابن عباس : نقول ، وهو - على ما قيل - جواب من قبل الله ، وقيل : من جهة الملائكة ، وقال قتادة ومجاهد : من قبل المؤمنين ، وقال ابن زيد : هذا الجواب من قبل الكفار على أنهم أجابوا أنفسهم حيث تذكروا ما سمعوه من المرسلين - عليهم السلام - أو أجاب بعضهم بعضاً به ، وكان الظاهر أن يجابوا بذكر الباعث ، لأنه هو الذي سألوا عنه ، بأن يقال : الرحمن ، أو الله بعثكم ، لكن عدل عنه إلى ما ذكر تذكره بكفرهم وتقريعا لهم عنه ، مع تضمنه الإشارة إلى الباعث ، وذكر غير واحد : أنه من الأسلوب الحكيم ، على أن المعنى : لا تسألوا عن الباعث فإن هذا البعث ليس كبعث النائم وإن ذلك ليس مما يهكم الآن ، وإنما الذي يهكم أن تسألوا : ما هذا البعث ذو الأهوال العظيمة والشدائد ؟ وفيه من تقريرهم ما فيه .

٥٣ - (إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَلِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ) :

أى : ما كانت النفخة التي حكيت آنفا لدعوتهم للخروج من قبورهم إلا صيحة واحدة حدثت من نفخ إسرافيل - عليه السلام - في الصور فإذا هم مجموعون عندنا ، وفي محل حكمنا محضرون لفصل الحساب من غير لبث طرفة عين ، وفيه من تهوين أمر البعث والحشر والإبذان باستغنائهما عن الأسباب ما لا يخفى .

٥٤ - (قَالِيبُمْ لَا تَنْظَلُمْ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تَحْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) :

فالיום الحاضر أو المعهود وهو يوم القيامة الدال عليه نفخ الصور ، لا تنقص نفس من النفوس - برةٌ كانت أو فاجرةٌ - أجر شيء مما عملته ، ولا تلقون إلا جزاء ما كنتم تعملون من خير وشر ، وهذا حكاية عما يقال للكافرين حين يرون العذاب المعد لهم تحقيقاً للحق وتقريعا لهم .

واستظهر أبو حيان أن الخطاب يعم المؤمنين ، إخباراً من الله - تعالى - عما لأهل المحشر على العموم ، كما يشير إليه تنكير نفس ، واختاره السكاكي .

(إِنْ أَصْحَبَ الْجَنَّةَ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَكَهُونٌ ٥٥ هُمْ
وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلِّ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكِئُونَ ٥٦ لَهُمْ فِيهَا
فَلَكَهٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ ٥٧ سَلَّمَ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ ٥٨) وَأَمْتَزُوا
الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمَجْرُمُونَ ٥٩)

الفردات :

(شُغْلٌ) : نعيم عظيم يلهمهم عما سواه .

(فَكَهُونٌ) : متلذذون أو فرحون أو متعجبون بما هم فيه .

(الْأَرَائِكِ) جمع أريكة ، وهى - كما فى الصحاح - : سرير منجد مزين فى قبة

أو بيت .

(لَهُمْ مَا يَدَّعُونَ) : لهم ما يطلبون ، أى : يتمنون .

(أَمْتَزُوا) : تميزوا وانفردوا عن المؤمنين .

التفسير

٥٥ - (إِنْ أَصْحَبَ الْجَنَّةَ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَكَهُونٌ) :

إخباراً لنا بما يكون يوم القيامة إذا صار كل إلى ما أعد لهم من الثواب والعقاب ، فأصحاب الجنة اليوم فى شغل ، والشغل هو الشأن الذى يشغل المرء ويصده عما سواه من شئون ، لكونه أهم عنده من الكل ، إما لإيجابه كمال المسرة أو كمال المساقة ،

والمراد هنا الأول، وتنكيهه للتعظيم، كأنه شغل لا يدرك كُنْهَهُ، والمراد به ما هم فيه من النعيم الذي شغلهم عن كل ماسواه، وما ظنك بشغل من سعد بدخول الجنة التي هي دار المتقين، ووصل إلى نيل تلك القبضة وذلك الخير الكثير والنعيم المقيم، وتمتع بتلك الملاذ التي أعدّها الله للمتقّين من عباده، ثوبا لهم على أعمالهم مع كرامة وتعظيم.

وعن ابن كيسان: الشغل: التزاور وضيافة الله. (فَاكِهُونَ) متلذذون فرحون معجبون بما أكرمهم الله به، والفاكهة والفكة: المتنعم المتلذذ، ومنه الفاكهة لأنها مما يتلذذ بها، وكذلك الفاكهة التي هي المِزاحة.

٥٦ - (هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلِّ عَلَى الْأَرْضِ مَنكِتُونَ):

استئناف مسوق لبيان كيفية شغلهم وتفكيهم وتكميلها بما يزيدهم بهجة وسرورا من مشاركة أزواجهم لهم في ذلك الشغل والتفكه والاتكاء على الأرائك تحت الظلال، فهم وأزواجهم في ظلال، جمع ظِلَّة أو ظِلٍّ، وفسر الإمام الظل بالوقاية عن مظان الألم، ولأهل الجنة من ظل الله تعالى - ما يقيهم كل سوء وألم، والجمع (في ظلال) باعتبار ما لكل واحد منهم من ذلك، أو هو متعدد للشخص الواحد باعتبار تعدد ما منه الوقاية.

ويجوز حمل الظلال على القوة والمنعة، كما يجوز حمله على الستور التي تكون فوق الرأس من سقف وشجر ونحوها، ووجود ذلك في الجنة مما لا شبهة فيه، فقد جاء في الكتاب وصح في السنة: أن فيها غرفاً، وجاء فيها أيضاً ما هو ظاهر في أن فيها شجرة يظل من تحتها، وقد صح من رواية الشيخين أنه ﷺ قال: «إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها، فاقرئوها إن شئتم: (وَبِظِلِّ مُتَوَدِّعٍ)»^(١).

وابن الأثير يقول: في ظلها في ذراها وناحيتها، وهذا الرأي لدفع أنها تظل من الشمس لأنه لا شمس في الجنة، والقول في الآراء السابقة كذلك في أنها لا تظل من الشمس، إذ لا شمس فيها.

(عَلَى الْأَرْأْسِ مُمْكِنُونَ) : على السرر المنجدة المزينة بالستور متكئون ، والظاهر أن المراد بالأزواج : أزواجهم المؤمنات اللاتي كن لهم في الدنيا ، وقيل : أزواجهم اللاتي زوجهم الله تعالى - إياهن من الحور العين ، كما يجوز أن يكون المراد بأزواجهم أشكالهم في الإحسان ، وأمثالهم في الإيمان .

٥٧ - (لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّهُونَ) :

بيان لما يتمتعون به في الجنة من المأكّل والمشرب وما يتلذذون به من الملاذ الجسمية والروحية بعد بيان مالهم فيها من مجالس الأُنس ومحافل المتعة تكميلاً لبيان كيفية ما هم فيه من الشغل والبهجة .

والمعنى : لهم في الجنة فاكهة كثيرة من خير أنواعها ، لا مقطوعة ولا ممنوعة ، مدلّلة لهم إن شاءوا أكلوا ، وإن شاءوا أمسكوا ، ولهم فيها كل ما يطلبونه ويتمنونه .

٥٨ - (سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ) :

أى : سلام يقال لهم قولاً من جهة رب رحيم ، أى : يسلم عليهم الله جل جلاله - بلا وسيط تعظيماً لهم ، فقد أخرج ابن ماجه وجماعة عن جابر قال : قال النبي ﷺ : « بينا أهل الجنة في نعيم إذ سطع لهم نور فرفعوا رُؤوسهم فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم فقال : السلام عليكم يا أهل الجنة وذلك قول الله - تعالى - : (سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ) قال : فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ماداموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم » .

وقيل : يسلم عليهم عن طريق الملائكة لقوله تعالى - : « وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ » ^(١) . وروى ذلك عن ابن عباس ، يقول الأكوسى : وعلى الأول الأكثر ، وأقول : لا منافاة ، فالله - سبحانه وتعالى - يسلم عليهم والملائكة كذلك .

٥٩ - (وَأَمَّا زَوْجُكُمُ الَّذِي يُقُولُ إِنَّا كُنَّا عِبَادَ اللَّهِ وَإِنَّمَا الْإِنسَانُ عُتُقٌ) :

يقول الله - عز وجل - مخبراً عما يؤول إليه حال الكفار يوم القيامة من أمره لهم أن يمتازوا بمعنى يتمييزون عن المؤمنين في موقفهم ، يقول لهم : انفردوا عن المؤمنين ، وكونوا على حدة أي المجرمون الآثمون ، فإنكم واردون غير موردكم ، وذلك حين يحشر المؤمنون ويسار بهم إلى الجنة ، ونحوه قوله تعالى : « وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُنْفِرُونَ » ^(١) .

* (أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يٰٓأَدَمُ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ) ^(١٠) وَأَنْ أَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ^(١١) وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ^(١٢))

الفردات :

(أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ) : ألم أوصيكم .

(أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ) : ألا تطيعوه في معصيتي .

(إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ) : إنه لكم عدو واضح العداوة .

(هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ) : هذا العهد طريق لاجوج فيه .

(جِبِلًّا كَثِيرًا) : خلقاً كثيراً ، وقال الراغب : الجبل : الجماعة العظيمة ، وقال غيره :

الجبل : الأمة ، وهي معان متقاربة .

التفسير

٦٠ - (أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ) :

هذه الآية من جملة ما يقال لبني آدم الذين تركوا عبادة الله طاعة للشيطان ، وذلك بطريق التقرير والتبكيث والإلزام بين الأمر بالامتنياز (وَأَمَّا زَوْا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ) والأمر بمقاساة جهنم (هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ) .

والعهد بمعنى الوصية والتقدم بأمر فيه خير ومنفعة ، والمراد به هنا : مختلف الحجج العقلية والسمعية الآمرة بعبادة الله تعالى - الزاجرة عن عبادة غيره ، التي أبلغها الرسل إلى بني آدم ، ومن ذلك قوله تعالى - : (يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْغَيْنَكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ) . فكان العهد مستعار لإقامة البراهين والحجج .

وفسره بعض المفسرين بالميثاق المأخوذ على بني آدم في عالم النور في قوله سبحانه - : (أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ) .

والمراد بعبادة الشيطان : طاعته فيما يوسوس به إليهم من معصية الله ، عبر عنها بعبادته لزيادة التنفير منها ، وجوز أن يراد بها عبادة غير الله من الآلهة الباطلة ، وإضافتها إلى الشيطان لأنه الأمر بها والمزين لها ، فالتجوز في النسبة .

ومعنى الآية : ألم أوصيكم يا بني آدم أن لا تطيعوا الشيطان فيما يوسوس به إليكم من المعاصي ، لأنه لكم عدو مبين واضح المداوة ، فقد أخرج أبويكم من الجنة ، فلماذا أطمعتموه حتى أصبحتم بطاعته مجرمين كافرين مستحقين للخلود في النار .

٦١ - (وَإِنْ أَهْبَدُونِي هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ) :

مغطوف على (أن لا تعبدوا الشيطان) داخل معه في العهد ، أي : ألم أعهد إليكم بأن لا تعبدوا الشيطان وبعبادتي وحدي ، فهذا العهد صراط مستقيم لا عوج فيه ، فلماذا تنكروا لعهدى ، وخالفتم وصيتي فاتبعتم الشيطان وأطمعتموه ، وتركتم عبادتي ، وعبدتم آلهة أشركتموها معي ؟ .

٦٢ - (وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِيلاً كَثِيراً أَقَلَّمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ) :

استئناف مسوق لتشديد التوبيخ والتقريع ، ببيان عدم اتعاظهم بغيرهم لإثر بيان نقضهم للعهد ، والخطاب لما نحرهم ومنهم كفار مكة .

والمعنى : ولقد أضل الشيطان منكم - يا بني آدم - أمما كثيرة ، أكنتم تشاهدون آثار عقوباتهم فلم تكونوا تعلمون أنها لضلالهم ، أو أقلم تكونوا تعلمون شيئا أصلاً ، فلذلك كفرتم ككفرهم واستحققت العذاب مثلهم .

(هَلْذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٣٧﴾ أَصَلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٨﴾ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٣٩﴾)

المفردات :

(أَصَلَوْهَا الْيَوْمَ) : ادخلوها اليوم وقاسوا سعيها .

(نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ) : نغلقها من الكلام .

(وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ) : كلام دلالة أو نطق .

التفسير

٦٣ - (هَلْذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ) :

هذا كلام مستأنف تقوله خزنة جهنم لأهل النار عند إشرافهم على شفيع جهنم بعد انتهاء التوبيخ والإلزام .

والمعنى : هذه- التي ترونها- جهنم التي كنتم في الدنيا توعدون بها على ألسنة الرسل والمبايعين عنهم إن اتبعتم الشيطان فيما يزينه لكم من الكفر والمعاصي كقوله تعالى:- (لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ) .

٤- (اَصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ) :

اصلوها : أمر تحقير وإهانة لأهل النار ، والمعنى : ادخلوا جهنم في هذا اليوم وقاسوا ألوان العذاب فيها بسبب ما كنتم مستمرين عليه من الكفر والمعاصي في الدنيا .

٦٥- (الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) :

الأفواه : جمع فوه ، وهو الفم ، والختم عليها كناية عن منعها من الكلام ، وتوفيقاً بين هذه الآية وبين آية سورة النور : يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ^(١) ، أن يوم القيامة مواقف ، ففي موقف تخرس الألسنة ، وفي آخر تتكلم .

أخرج أحمد ومسلم وابن أبي الدنيا واللفظ له عن أنس في قوله تعالى:- (الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ) قال : « كنا عند النبي ﷺ فضحك حتى بدت نواجذه ، قال : أتدرون مم ضحكتم ؟ قلنا : لا يا رسول الله ، قال : « من مخاطبة العبد ربه يقول : يارب ألم تجزني من الظلم ؟ فيقول : بلى ، فيقول : إني لا أجيز على شاهد إلا شاهداً مني ، فيقول : كفى بنفسك اليوم عليك شهيداً وبالكرام الكاتبين شهدوا ، فيختم على فيه ، ويقال لأركانه : انطق ، فنطق بأعماله ، ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول : بُعِدًا لَكُنْ ، فعنكن كنت أناضل ، وشهادة الأيدي والأرجل عليهم دلالتها على أفعالها ، وظهور آثار معاصيها عليها ، وقيل : ذلك على الحقيقة ، بأن ينطقها الله فتتكلم وتشهد ، وهذا هو ظاهر الآية والحديث .

(وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ ﴿٦٦﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ﴿٦٧﴾ وَمَنْ نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴿٦٨﴾)

الكلمات :

(لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ) : لمحوناها وأزلنا معالمها .

(فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ) : فسارعوا إلى الطريق .

(فَأَنَّى يُبْصِرُونَ) : فكيف يبصرون .

(لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ) : لغيرنا صورتهم في مكانهم الذي يوجدون به .

(نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ) : نرجعه فيه من القوة إلى الضعف ونحو ذلك .

التفسير

٦٦ - (وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ) :

هذه الآية والتي بعدها مسوقتان لبيان أن الكافرين في هذه الدنيا تحت سلطان الله ، وأنه لو شاء عقابهم فيها بطمس الأعين والمسح لفعل ، لكنه لم يشأ إهلاكهم ، وتوسيعاً لفرص التوبة .

والطمس لغة : إزالة الأثر ، والمراد من طمس أعينهم : إزالة معالمها بحيث لا يكون لها فتحة تبصر منها ، ويجوز أن يراد به : إذهاب البصر مع بقاء العين مفتوحة .

والمعنى : ولو نشاء طمس أعين الكافرين في الدنيا بأن نزيل معالمها فتصبح مضموجة ، أو نجبس ضوءها فلا تبصر ، فابتدروا بعد ذلك الطريق الذي اعتادوا سلوكه قبل الطمس لسلوكه فلا يستطيعون ، فكيف يبصرون وقد طمست أبصارهم ، وأزيلت معالمها ، أوجس

ضوءها فلا تنكشف لهم المراتيات ، لونها ذلك لفلنائه ، لكننا لم نفعل لنفسح لهم مجال التوبة .

٦٧ - (وَكَوْنَتْهُمْ لِمَسْحَتِهِمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ) :

المراد بالمسخ تغيير الصورة على أى وجه يشاؤه الله - تعالى - مع إبطال القوى ، لقوله بعد ذلك : « فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ » .

وتحديد المسخ بقلبهم قردة وخنازير أو حجارة - كما جاء في بعض الآراء - يعتبر تضييقاً للواسع لم يرد به دليل صحيح .

والمعنى : ولو نشاء مسخهم بتغيير صورهم على أى وجه مع إبطال قواهم ؛ لفلنا ذلك فوراً بدون عناء ، بحيث يجلدون فى أماكنهم ، فلا يستطيعون بعد ما فعلناه بهم مضياً إلى الأمام إقبالا ، ولا يرجعون إلى الخلف إدبارا ، لكنه تعالى لم يفعل ذلك لعدم تعلق مشيئته به ، توسعة لمجال التوبة أمامهم .

والمقصود الأساسى من الآيتين بيان استحقاقهم طمس الأعين والمسخ فى الدنيا بسبب كفرهم ونقضهم عهد الله ، وعدم اتعاضهم بعقاب من سبقهم ، ولولا أنه تعالى شاء استبقائهم وإمهالهم رحمة بهم - لعلهم يرجعون - لأنجز فيهم ما يستحقونه ، وعبر بقوله : « ولا يرجعون » بدل « ولا رجوعاً » المناسب لقوله (مضياً) مراعاة لفواصل الآيات .

٦٨ - (وَمَنْ نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْلَمُونَ) :

هذه الآية جاءت للاستدلال بما تضمنته على قدرته - تعالى - على تنفيذ ما تهدم به من الطمس والمسخ لو تعلقتهما مشيئته .

واعلم أن من منن الله سبحانه - أنه جعل الإنسان فى نشأته ينمو جسدياً وعقلياً نمواً مطرداً ، وتزداد بذلك معالم صورته حسناً ، وقوته اقتداراً ، حتى يصل إلى حد أراد الله لإتمام خلقه ، فيبدأ كل شئ فيه يتناقص ، حتى يذبل بعد تفتح وازدهار ، ويضعف بعد قوة واقتدار ، ويخمد عقله بعد اتقاد وإضاءة ، وتتضاءل صورته بعد حسن وجمال ، فذلك هو تنكيسه الذى استفيد من قوله تعالى : « وَمَنْ نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ » .

قال الشاعر :

من عاش أخلقت الأيام جلته وخانه ثقتاه السمع والبصر
وعن سفيان أن التنكيس يبدأ من من الثانيين ، والحق أنه يختلف باختلاف تكوين
كل إنسان ، والعوارض التي تمر عليه حسب مشيئة الله - تعالى - وقد يكون للورثة بعض
التأثير في ذلك .

ومعنى الآية : ومن نطل عمره نُقلِيه في الخلق والصورة والقوة على عكس ما كان عليه
في نشأته ، أیرون ذلك فلا يعقلون أن من قدر على تنكيس خلق الإنسان فهو قادر على
طمس أعينهم ومسحهم في أماكنهم في هذه الدنيا ، وأن الله - تعالى - لم يفعل ذلك لعدم
تعلق مشيئته به .

(وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ
مُبِينٌ ﴿١٠﴾ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿١١﴾)

المفردات :

- (وَمَا يَنْبَغِي لَهُ) : ما يصح الشعر له ولا يصح منه .
- (إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ) : ما القرآن إلا تذكير ووعظ وإرشاد .
- (وَقُرْآنٌ مُبِينٌ) : وكتاب مقروء واضح يُقرأ للاعتبار .
- (وَيَحِقُّ الْقَوْلُ) : ويثبت القول بالمداب ويوجب على الكافرين .

التفسير

٦٩ - (وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ) :

لما جاءهم محمد ﷺ بالقرآن زعموا أن محمداً شاعر ، وأن القرآن الذي أيده
الله به شعر ، فأنزل الله هذه الآية لإبطال ما زعموه من الأمرين ، فإن نفي تعليم الشعر
لمحمد يستتبع نفي أن القرآن شعر ، وأن الذي جاء به شاعر .

والمعنى : وما علمنا محمدًا الشعر قبل أن يقول ما قال ، حتى يصح زعمكم أن محمدًا شاعر وما جاء به شعر ، وليس القرآن من قبيل الشعر لا وزناً ولا غرضاً ولا تكويناً ، فالشعر متكلف مصنوع ، ومبنى على خيالات وأغراض واهية ، وتصورات ومبالغات مخالفة للواقع ، حتى قالوا : أعذب الشعر أكذبه : وله أوزان معينة وقواف ثابتة ، أما القرآن فليس له أوزان الشعر ولا خيالاته الواهية ، ولا أغراضه الهزيلة ، ولا يعرف الأكاذيب التي تصور الباطل حقاً والحق باطلاً ، ولا يعرف المبالغات التي تجعل من الحبة قبة ، ومن القليل كثيراً ، بل نظم فريد لا عهد للبشر بمثله ، ولا يستطيعون أن يحاكيوه ، اشتمل على العقائد التنظيمية ذات البراهين العقلية ، والأدلة الكونية ، كما اشتمل على الأحكام المنظمة لشئون الخلق ، المعلمة لحقوق الخالق ، الموصلة إلى سعادة الدارين ، وعلى الأخلاق العالية ، والحكم السديدة ، فأين الثرى من الثريا ، وإذا انتفى أن يكون شعراً انتفى أن يكون من جاء به شاعراً ؛ لأنهم وصفوه بالشاعر من أجله « وَمَا يَنْبَغِي لَهُ » أى : وما ينبغى الشعر لمحمد ﷺ ولا يليق به ، ولا يستقيم له عقلاً ؛ لأنه كما قال ابن الحاجب : لو كان ممن يقوله لتطرفت التهمة عند كثير من الناس أن ما جاء به من قبل نفسه ، وأنه جاء من تلك القوة .

وقال غيره فى معنى « وَمَا يَنْبَغِي لَهُ » : وما يصح الشعر له ، لأنه يدعو إلى تغيير المعنى لمراعاة اللفظ والوزن ؛ ولأن من أحسنه المبالغة والانحراف فى الوصف ، وغالبه يميل إلى الكذب ، فلا يليق بمحمد الذى عرف بالصدق منذ صباه .

وقد حدث أن النبى ﷺ قال بعض عبارات قابلة لأوزان الشعر ، مثل قوله يوم حنين : « أنا النبى لا كذب . أنا ابن عبد المطلب » وهذا لا يجعل صاحبه شاعراً ، لأنه كلام يرد على الخاطر من غير قصد إلى الشعر ، كما يحدث لكثير من الناس .

(إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ) : أى : ما القرآن إلا وعظ وتذكير من الله لخلقه ، ليسيروا على المنهج المستقيم ، وكتاب سماوى يقرأ لعمل به ، واضح أنه من عند الله تعالى . بما يشتمل عليه من ألوان الإعجاز ، فأين هو ممّا افترى عليه من الوصف بكونه شعراً ومن جاء به شاعراً .

٧٠ - (لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ) :

المراد بمن كان حياً: العاقل الفهم ، فإن الغافل كالبيت فلا ينفعه إنذاره ، والمراد من القول: الوعيد بالعذاب ، ومعنى قوله : (وَيَحِقُّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ) أنه يجب ويثبت عليهم لكفرهم ومعنى الآية : لينذر القرآن أو الرسول بالقرآن من كان ذا عقل وفهم فإنه هو الذى ينفعه الإنذار ، أما الغافل الجاهل الذى يشبه الميت فهو بمنزلة عن الاستفادة بإنذاره ، ويثبت القول المتضمن للوعيد ، ويجب على هؤلاء الغافلين للمصيرين على الكفر لعدم انتفاعهم بالإنذار والتخويف .

(أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَمًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ﴿٧١﴾ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿٧٢﴾ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبٌ أَفَلَا يَسْكُرُونَ ﴿٧٣﴾)

المفردات :

(مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا) : مما خلقنا ولم يخلقه غيرنا .
(أَنْعَمًا) : هى الأزواج الثمانية : من الإبل الثنين الذكر والأنثى ، ومن كل من البقر والغنم والمز اثنتين كذلك .
(وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ) : جعلناها مذلة منقادة لهم .
(فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ) : أى : فمنها مركوبهم ، فعول بمعنى مفعول كحلوب بمعنى مجلوب ، وهو مما لا يقاس .

التفسير

٧١ - (أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَمًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ) :

هذه الآية استئناف مسوق لإثبات عدم اتعاضهم بما يرون من خلق الله للأنعام ، وتسخيرها وخيراتها لهم ، وبيان عدم شكرهم له على ذلك بالإيمان والعمل الصالح ، مع التعجب من

هذا الكفر مع قيام الأدلة على وجوب الإيمان ، فالهزة للإنكار والتعجب ، والواو للعطف على جملة منفية مقدرة مستتبة للمعطوف بالتقدير : أغفلوا ولم يعلموا علماً يقينياً مشابهاً للرؤية البصرية .

والمقصود من قوله : « مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا » ما أحدثناه بذاتنا من غير مدخل فيه لغيرنا لإخلاقنا ولا كسبنا ، فالكلام استعارة تمثيلية فيا ذكر ، فليس لله أيد على الحقيقة قال تعالى : « لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ » والتعبير بذلك للإيذان بعظم خلقها ومنافعها ، فإن صفة العظيم عظيمة ، ومعنى الآية : أغفلوا ولم يعلموا علماً يشبه الرؤية بالبصر أن الله خلق لأجلهم مما أحدثه بنفسه بغير شريك أنعاماً ذات خلق بديع ، ومنظر جميل ، ومنافع عديدة يحتاجون إليها فهم لها مالكون بتمليكنا ، مختصون بها لا يزاحمهم فيها مزاحم .

ويجوز أن يكون المعنى : فهم للتصرف فيها مالكون ، يسخرونها ويضبطونها وينتفعون بلحموها وألبانها وأصوافها وأوبارها ، وهذا الوجه يناسب معنى الآيتين التاليتين فكأنهما شرح للكتبتهم لها ، والاقتصار على الأنعام لعظم منافعها خصوصاً للعرب الذين كانوا أول من خوطبوا بالدعوة .

٧٢ - (وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ) :

أى : وجعلناها لهم مذلة متقادة لما يريدونه منها ، فبعضها ركوبهم - أى : مركوبهم - كالإبل ، وبعضها يأكلون منها ، والأكل منها عام ، يتناول الأكل من ذات لحومها ، والأكل من أثمانها وأثمان ألبانها وأوبارها وأشعارها وجلودها إذا باعوها ، كما يقال : فلان يأكل من كسب يده .

وإنما قال : (وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ) ولم يقل : ومنها ما كُلهم على نحو ما يقتضاها ، ليفيد الاستمرار التجددى الذى يستفاد من الفعل المضارع ، فإن الأكل يتجدد على اللوام ، بخلاف الركوب فإنه فى بعض الأحيان ، ولأن بعضها هو الذى يركب ، بخلاف الأكل فإنه عام لها ، ولذا غير الأسلوب ، وقيل : إنه غير رعاية للفاصلة .

٧٣ - (وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ) :

ولهم في الأنعام بقسميها منافع غير الركوب والأكل ، فمن جلودها تصنع الحقايب والنعال والسروج وسائر المصالح المرتبطة بها ، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها يتخذ الناس اللباس والفراش والأثاث وسائر المتاع ، ومن عظامها يتخذ ما يُكرَّر به اللبس ليكون سكرا أبيض ، وعلاج لين العظام بما يستخلص منها ، ومن ألبانها يشربون إلى غير ذلك من المنافع ، أيشاهدون هذه النعم فلا يشكرون الله تعالى الذي أنعم عليهم بها ، بأن يخصوه وحده بالعبادة؟

(وَأَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً لَّعَلَّهُم يُنصَرُونَ ٧٤)
لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُونَ ٧٥ فَلَا يَحْزَنُكَ
قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ٧٦)

الفردات :

(مِن دُونِ اللَّهِ) : من غير الله .

(جُنْدٌ مُّحْضَرُونَ) : جند معلنون لحفظهم ، أو محضرون في النار .

التفسير

٧٤ - (وَأَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً لَّعَلَّهُم يُنصَرُونَ) :

أي : واتخذ أولئك المشركون من غير الله القادر المنعم آلهة يجعلونها معه - سبحانه - راجين أن ينصروا بها في دنياهم بإنقاذهم من الشدائد ، وفي آخرهم بالشقاة لهم عند الله ، وهذا خطأ بَيِّن ، فإن من لا يستطيع دفع المكروه عن نفسه ، لا يستطيع دفعه عن سواه ، ولذا قال - سبحانه - مستأنفاً رداً عليهم :

٧٥ - (لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُونَ) :

أي : لا تقدر آلهة المشركين على نصرهم ، والحال أن هؤلاء المشركين جند مهينون لحفظها ووقايتها ، فكيف يجعلونها ويستنصرون بها ؟ ١٩ .

ويجوز أن يكون المعنى : والآلهة الزعومة جند محضرون لتعليب المشركين يوم الدين ، إذ تكون وقودا للنار التي يعذبون بها ، أو محضرون عند حساب الكفرة إظهاراً لعجزهم ، وإقناطاً للمشركين من شفاعتهم ، وكلاهما معنى جيد .

والتعبير عن الآلهة في المعنيين الأخيرين بالجند ، وكذا ذكر اللام الدالة على المنفعة في « لهم » للتهكم بالمشركين الذين يستنصرون بهم ، فإنهم وقود لعذابهم أو شهود عليهم ، وكلاهما مبين لما أملوه فيهم من أن يكونوا جنود نصرته ومنفعة لهم .

٧٦ - (فَلَا يَخْزَنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ) :

هذه الآية لتسليّة الرسول وتسرية الحزن عنه بسبب إشراكهم بالله ، وقولهم على الله وعلى رسوله مالا يليق ، وقد ختمت بإظهارهم على مقاتلتهم .

ومعنى الآية : إذا كان حالهم مع ربهم - سبحانه - ما علمته يامحمد من الإشراف ، فلا تحزن لقولهم في الله بالإلحاد ، وفيك بالتكليب والتهجين ، فإننا نعلم ما يسرون وما يظهرون من الجرائم فنجازيهم عليها حتى لا يستوى المحسن والمسيء ، والعلم بما ذكر مجاز أو كناية عن الجزاء عليه ، فالجزاء على الذنب من مقتضيات علم العادل الحكيم .

(أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ٧٦) وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظْمَ وَهِيَ رَمِيمٌ ٧٨ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ٧٩) الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِّنْهُ تُوقِدُونَ (٨٠)

المفردات :

(مِنْ نُطْفَةٍ) : من منى ، أطلقت عليه لأنه ينطف ، أى : يصب فى الرحم ، من النطف وهو الصب .

(خَصِيمٌ مُبِينٌ) : شديد الخصومة واضحها .

(وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا) أى : جعل لنا مثلاً ونظيراً من الخلق .

(وَهِيَ رَمِيمٌ) : وهى بالية أشد البلى ، وهى فعل بمعنى فاعل من رمّ إذا بلى ، ولم يؤنث مع المؤنث لأنه ألحق بالأماء الجامدة لقلة استعماله دون موصوف ، وقيل : هو اسم مفعول من رمته بمعنى أبليته ، وهو إذا كان كذلك يستوى فيه المذكر والمؤنث كقتيل .

التفسير

٧٧- (أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ) :

بعد ما بين بطلان شركهم ، وأقام الدليل على أنه - تعالى - هو المستحق للعبادة وحده ، أتبع ذلك إقامة البرهان على أن البعث حق رداً على إنكارهم له .

والهزمة فى (أَوَلَمْ) للإنكار والتعجب ، والواو لعطف ما بعدها على جملة مقدرة أى : أغفل ولم ير الإنسان ،

والمنى : أغفل الإنسان المنكر للبعث ، ولم يعلم أنا خلقناه من نطفة حقيرة ليس بينها وبين خلقه العظيم مناسبة تذكر ، فإذا هو شديد الخصومة ، واضح الجدال ، إذ ينكر البعث مع أنه فى قضايا العقل أيسر من الابتداء ، وإن كان كلاهما فى اليسر عند الله سواء .

واعلم أن الإنسان مخلوق من منى الرجل ، وماء المرأة جميعاً ، فإن للمرأة ماء كما ماء الرجل مع فارق سنذكره بعده ، سألت امرأة النبي - صلى الله عليه وسلم - : « هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ؟ » قال : « نعم إذا رأت الماء » .

وفى ماء الرجل حيوانات منوية لاتخصى لكثرتها ، ولا ترى إلا بالمجهر لصغرها ، وفى ماء المرأة بويضة وحيدة تفرزها كل دورة طهر بعد الحيض ، فإذا اتقى الرجل بالمرأة لقاء جنسياً

في طهرها ، وأخرجها ماعهما عند اللقاء ، وأراد الله الحمل ، لقحت بويضة المرأة بحيوان من منى الرجل في قناة واصله من مبيضها إلى الرحم ، يسميها الطب الحديث « القناة الفالوبية » نسبة إلى مكتشفها ، ثم تنحدر البويضة بعد تلقيحها بأربعة أيام إلى الرحم بعد انقسامها إلى عديد من الخلايا ، فتستقر في قرار مكين من جدار الرحم حيث تتطور إلى إنسان سوى ، فتبارك الله أحسن الخالقين . (انظر تفصيل ذلك في مثله في صدر سورتي الحج والمؤمنون) .

وسبب نزول هذه الآية على ما أخرجه جماعة عن ابن عباس قال : « جاء العاص بن وائل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحظم حائل ، ففتته بيده فقال : يا محمد أيجع الله هذا بعد مارم ؟ قال : نعم يبعث الله هذا ثم يمتك ثم يحييك ثم يدخلك نار جهنم » ، فنزلت الآيات : « أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ ... » إلى آخر السورة .

والقصة متفقة في جميع الروايات ، وإن اختلفت فيمن خاصم الرسول ، فعن مجاهد ، والسدى ، وعكرمة وغيرهم أنه أبي بن خلف الذى قتله الرسول في أحد بحرية ، وقيل : هو أبو جهل ، وقيل : غيرهما .

٧٨- (وَصَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ) :

هذه الآية معطوفة على الجملة المنفية في الآية قبلها ، أى : أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة ، ففاجأ بالخصومة وضرب لنا مثلاً .

والمعنى : وجعل الله نظيراً من الخلق ، إذ قاس قدرته على قدرتهم ، فنفى قدرته على أن يبعث الخلائق ، ونسئ خلق الله له من نطفة ، إذ قال - وهو يضرب المثل لله بطريق الإنكار والنفي العام- : « مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ؟ » أى : شديدة البلى ، يريد أنه لا يستطيع أحد أن يحييها ، فادرج المولى مع الخلائق في هذا النفي العام ، وهذا سواء بالخلائق في المعجز عن إعادة الحياة للعظم الرميم وجعله مثلهم ، فهذا هو معنى : « وَصَرَبَ لَنَا مَثَلًا » .

ومن العلماء من فسر المثل بالأمر الغريب ، والمعنى عليه : وأورد في شأننا أمراً غريباً يشبه المثل في غرابته ، وهو إنكار لإحيائنا للعظم الرميم ، والمعنى السابق أظهر .

٧٩- (قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ...) (الآية) :

أمر من الله لرسوله أن يجيب على سؤال هذا المعاند ، مرشداً إلى سبيل معرفة الحق .

والمعنى : قل له أيها الرسول : يحيى هذه العظام بعد أن تبلى أشد البلى - يحييها - الذى أبدعها أول مرة ورباها ، وذلك بأن يحيى الجسد كله والعظام فى جملة ، فتجرى فيها الحياة لجريانها فيه ، وتصبح صلبة مترابطة ، بعد أن كانت هشة متفتتة ، وذلك أيسر فى القياس من بدء خلقها ، فذلك من القياس الأولوى ؛ وكان الفارابى يقول : وددت لو أن أرسطو وقف على القياس الجلى فى قوله - تعالى - : « قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ » (وهو الله تعالى ، أنشأ العظام وأحيأها أول مرة ، وكل من أنشأ شيئاً أولاً قادر على إنشائه وإحيائه ثانياً ، فيلزم أن الله - عز وجل - قادر على إنشائها وإحيائها بقواها ثانياً) . هـ .

(وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) : وهو بكل مخلوق واسع العلم ، ولهذا يعلم من كل إنسان صفاته التى كان عليها فى الدنيا ، وتفصيل أجزائه وأوضاعها بعضها من بعض ، فيعيد كل ذلك على النمط الذى كان عليه ، على حد قوله - تعالى - : « كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ » (١) .

٨٠- (الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ) :

المراد من الشجر الأخضر على المشهور نوعان : (أحدهما) المرخ ، (والثانى) العفار (بفتح العين) ، وإخراج النار منهما على ما قاله العلامة أبو السعود : بأن تقطع منهما عصبتين مثل السواكين ، وهما خضران ، يقطر منهما الماء ، فيسحق المرخ وهو ذكر على العفار وهو أنثى ، فتندح النار بإذن الله - تعالى - وقيل : المراد من الشجر العموم ، لصلاحيته كل الأشجار للاقتاد ، وفى المثل : فى كل شجرة نار ، واستمجد المرخ والعفار ، أى : استكثرنا من النار ، من مجدت الإبل إذا وقعت فى مرعى واسع كثير ، وإرادة المرخ والعفار أنسب بالمقام ، ويقول صاحب المختار : واستمجد المرخ والعفار ، أى : استكثرنا منها كأنهما أخذتا من النار ما هو حسبهما ، ويقال : لأنهما يسرعان الورى ، فشبهتا بمن يكثر العطاء طلباً للمجد .

وأجاز بعضهم - جمعاً بين الرايين - أن يكون للمعنى : الذى جعل لكم من الشجر الأخضر نارا بالفضل يقدح المرخ بالعفار ، فإذا أنتم من الشجر الأخضر المذكور توقدون النار فى سواء .

وجه الاستدلال على البعث بذلك : أن من قدر على إخراج النار من الشجر الأخضر مع ما فيه من الماء المضاد لها ، فهو أقدر على إعادة الغضاضة فيما كان غصاً طرياً قبل ويبس .

(أَوْ لَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴿٨١﴾ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٨٢﴾ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٣﴾)

الفردات :

(بَلَىٰ) : حرف يجاب به بعد النفي لتحويل النفي إلى إثبات .

(بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ) اليد : كناية عن القدرة ، والملكوت مبالغة في الملك ، كالرحموت في الرحمة ، والرهبوت في الرهبة ، ومعناه : الملك التام .

التفسير

٨١- (أَوْ لَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ) :

هذه الآية استئناف من جهة الله - تعالى - لتأييد ما كلف الرسول بتبليغه ، وهو : « قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ » ... الآيتين . والهمزة للإنكار والنفي ، والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام .

والمنى : أليس الذي أنشأها أول مرة ، وليس الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً وليس الذي خلق السموات والأرض - مع كبرهما وعظم شأنهما - بقادر على أن يخلقهم ومثلهم ويبعثهم من قبورهم مع صغرهم ، وحقارة شأنهم ، بل هو قادر وهو الخالق الكبير الخلق ، العلم الواسع العلم ، فلا يجز عن بحثهم .

٨٢- (إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) :

ذهب معظم السلف إلى أن الله حين يريد أن يخلق شيئاً يصدر في شأنه أمراً كلامياً هو قوله : « كُنْ » حسب النص « فيكون » .

والمنع على هذا الرأي : ما شأن الله تعالى ، أو ما أمره إذا أراد إيجاد شيء إلا أن يقول له : كُنْ فيكون ويحدث استجابة لأمر الله .

وذهب بعض المحققين إلى أنه لا قول أصلاً ، والمراد بما جاء في الآية تمثيل قدرة الله في تحقيق مراده بأمر الأمر المطاع للأمور المطيع ، في سرعة حصول المراد من غير امتناع ولا توقف ، ورجح هذا بأن الأمر الكلامي لا يوجه إلى معلوم ، بل إلى موجود .

والمنع على هذا : ما شأنه - تعالى - إذا أراد إيجاد شيء إلا أن ينقله فوراً في الحين الذي حدده له .

٨٣- (فَسُبْحَانَ الَّذِي يَبْدِئُ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) :

المعنى : إذا كان قد تحقق ما تقدم بيانه من عظم قدرة الله تعالى - وأنه إذا أراد شيئاً قال له : « كُنْ فَيَكُونُ » فتزويهاً للذي في قدرته الملك التام لكل شيء عما نسبوه إليه من عدم قدرته على بعث الخلائق ، وإليه ترجعون جميعاً - مؤمنين وكافرين - لا إلى غيره ، فيثيب المؤمنين ، ويعاقب المنكرين .

واعلم أن الرجوع يوم القيامة سيكون للأرواح والأجسام على الوجه الذي كانت عليه في الدنيا ، ليكون الحساب والجزاء لهما جميعاً .

فإن قيل : إن الأجساد تلاشت وتداخلت في تكوين غيرها بعد أن عادت إلى عناصرها الأولى من تراب وهواؤه ، فقد دخلت في تكوين النبات والحيوان والإنسان ، فكيف يمكن إرجاع الأجساد بعد أن تداخلت في تكوين غيرها .

فالجواب : أن المهم في البعث هو الروح ، فهو المسئول الأول عن الأعمال ، وهو الذي يشعر بالنعيم والعذاب ، ولولاه لما كان تكليف ولا جزاء ، والله تعالى يخلق عند البعث جسداً

لكل روح يشبه صاحبه تمام الشبه ، وينشئه من العلم أو من الكون على مثاله تماماً ، يمكن التبايز بين الناس حتى يستطيع أصحاب الظلامات تمييز غمائلهم عن غيرهم ، ولا يقال : إن الجسد الذي ينال الجزاء على هذا ليس هو الذي أطاع أو عصى ، بل غيره ، لأن الجزاء في الحقيقة للروح لا للجسد ، والروح هو بعينه لم يتغير .

وقيل : يجمع الله الأجزاء المتفرقة ؛ ويعيدها كما كانت قبل الموت ، وينفخ فيها الروح ، والنفس تميل إلى الرأي الأول ، لما قلناه من تدخل عناصره بعد تحلله في مخلوقات أخرى ومكلفين آخرين ، ويشير إلى الرأيين المذكورين صاحب الجوهرة بقوله :
وقل يعاد الجسم بالتحقيق عن علم وقيل عن فريقي

سورة الصافات

مكية وآياتها ثنتان وثمانون ومائة آية ، وقد نزلت بعد الانعام

مناسبتها لما قبلها

تناسب الصافات (يس) التي قبلها في أنها مثلها في الكلام على أحوال المؤمنين والكافرين في الدنيا والآخرة ، والمبدأ والمعاد ، وإثبات إمكان البعث ، ووجوب توحيد الله ونيل الشركاء إلى غير ذلك من المقاصد المتجانسة ، فلذلك كانت تالية لها .

خلاصة ما جاء فيها

أقسم الله في صدرها بمخلوقات عظيمة وصفها بآياتها صافات وزاجرات وتاليات للذكر ، على أنه - تعالى - واحد ، وأنه رب المشرق والمغرب ، وبين جمال السماء وزينتها ، وأنها محفوظة من الشياطين ، وأنهم يرجعون بالشهب إن حاولوا التسمع إلى الملائ الأعلى - وهم الملائكة - ثم أثبت إمكان البعث بقدرته - تعالى - فإنه خلق الخلق كله ، فلا تصعب عليه إعادتهم ، وذكر أنهم سيعودون بأيسر سبيل ، وذلك بأن ينفخ في الصور نفخة واحدة فإذا هم قيام ينظرون ، ثم يحشرون ويسألون ، وأن بعضهم يلقى على البعض الآخر تهمة التسبب في كفرهم ، وأن ذلك لا ينفعهم ، فهم يومئذ في العذاب مشتركون ، لأنهم « كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ، وَيَقُولُونَ : إِنَّا لَنَارِكُوا آلِهَتَنَا لِيُشَارِعَ مَجْنُونٌ » وأن عباد الله على نقيضهم ، فهم في جنات النعيم ، على سرر متقابلين ، يطوف عليهم الولدان بكؤوس الشراب : (وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطُّرْفِ عِينٌ . كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ) .

ثم قارنت بين هذا النعيم الذي ينعم به المؤمنون ، وبين العذاب الذي يشقى به الكافرون فهم في نار جهنم ، وإذا طعموا يطعمون من شجر الزقوم ، ويشربون من الحميم ، ومرجعهم إلى الجحيم ، ثم ذكرت بعض القصص للأمم السابقة وما جرّه كفرهم عليهم من العقاب في الدنيا ، ثم كذبت المشركين في دعواهم أن الملائكة بنات الله ، وأن بينه وبين الجنة نسبا ثم بينت أنه - تعالى - سبقته كلمته لعباده المرسلين ، إنهم لهم المنصورون ، وإن جنده لهم الغالبون ، وأوصت الرسول بالإعراض عنهم وعن سفاهتهم ، وختمت بتنزيه الله - تعالى - عما يصفونه به من أن له شريكاً وأن له بنات ، وبالسلام على المرسلين ، والحمد لله رب العالمين .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(وَالصَّافَّاتِ صَفًّا ① فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا ② فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا ③ إِنَّ إِلَهُكُمْ لَوَاحِدٌ ④ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشْرِقِ ⑤)

المفردات :

(وَالصَّافَّاتِ) أى : وحق الملائكة الصافين أنفسهم ، وقيل غير ذلك ، وسيأتى بيانه .
 (فَالزَّاجِرَاتِ) : وصف ثان للملائكة المقسم بهم ، مأخوذ من الزجر وهو المنع أو الحث أو السوق .
 (فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا) : وصف ثالث لهم بأنهم يتلون ذكر الله .
 (الْمَشَارِقِ) هى : مشارق الشمس والكواكب على امتداد خط المشرق .

التفسير

١-٤ - (وَالصَّافَّاتِ صَفًّا . فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا . فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا . إِنَّ إِلَهُكُمْ لَوَاحِدٌ) :

الصفات والزاجرات والتاليات أوصاف لم يذكر القرآن الكريم معها موصوفها ، وقد أقسم الله - تعالى - بها على أن إلهاها واحد ، وإذا كان المقسم هو الله ، والمقسم عليه وحدانيته ، فلا بد أن يكون الموصوف المقسم بصفاته عظيما .

لهذا اختلف للمفسرون فى الموصوف بهذه الصفات ، فقيل : هم الملائكة ، فهم يصفون أنفسهم حسب مراتبهم ومقاماتهم فى طاعة الله ، وانتظارا لأمره ، وقد جاء وصفهم بذلك فى قوله - تعالى - : « وَجَاءَ رَيْكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا » ^(١) .

والزجر يطلق لغة على المنع والنهي والحث والسوق ، ولا يكون الزاجر إلّا متسلطاً ، وليس بلازم أن يصحب الزجر صياح كما في أصل معناه ، ووصف الملائكة به لزجرهم الأجرام العلوية والسفلية على وجه يناسب المزجور ، من سوق كما في سوق السحاب إلى مواقع المطر ، أو حث كما في أمر رئيسهم لمعهوسهم ، أو نهي كما في زجر العباد عن المعاصي بالتخويف من عواقبها ، أو منع كما في كف الشياطين عن الإغواء واستراق السمع ، وكما أن الملائكة صافات وزاجرات ، فهم يتلون ذكر الله فيما بينهم في جملة ما يذكرونه من معارف وتلاوات ، يعلمها الله ، كما يتلونونه عندما يبلغون الأنبياء وخيه سبحانه .

وحمل هذه الأوصاف على الملائكة قال به ابن عباس وابن مسعود ومجاهد وعكرمة ، وغيرهم . والملائكة ليسوا إناثاً لقوله تعالى : « وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ »^(١) ووصفهم هنا بأوصاف الإناث مراعاة لتاء التأنيث في لفظها ؛ ولأن الجمع يجوز تأنيث وصفه أو ضميره على معنى الجماعة .

وقيل : إنه - تعالى - أقسم بطوائف الأجرام الساوية الرتبة كالصفوف المرصوفة ، وبالأرواح الزاجرات ، أى : السائقات لها في مداراتها ، حيث ترعاها وتدير أمرها ، والمراد بها الملائكة الموكلة بها ، وبالجواهر القدسية الذين يتلون ذكر الله ، وهم يسمعون الليل والنهار لا يفترون ، والمراد بها الملائكة الكروبيون ، وقيل : أقسم بنفوس العلماء التي لها هذه الصفات الثلاثة ، وقيل : بنفوس الغزاة الصافين في الجهاد ، والزاجرين الخيل ، أو العدو ، التاليين لذكر الله لا يشغلهم العدو عنه .

ونحن نقول : لا مانع من إرادة من يتصف بهذه الصفات في طاعة الله من ذكروا ومن غيرهم ، تعظيماً لشأنهم ، والعطف إما لتغاير الذات أو لتغاير الصفات ، وإن اتحدت الذات وكان العطف بالفاء للإيذان بالترتيب الوجودي أو الشرفي .

وقد يقال : ما فائدة القسم بأن الإله واحد عند المنكرين ، والجواب : أن القسم لتعظيم المقسم به ، وتأكيده المقسم عليه - كما هو المعروف عند العرب الذين نزل القرآن بلغتهم -

أما تحقيق القسم عليه فقد تكفل به قوله - تعالى - : (رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ) كما منيبته بعد .

٥ - (رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ) :

أفادت هذه الآية أنه - تعالى - خالق السموات والأرض وما بينهما ورب مشارق الكواكب ، وهذه دعوى تحمل في أعطافها الدليل عليها ، فإن وجود السموات والأرض في الفضاء محفوظة من التلف مصونة من العيب ، مع أداء كل كوكب ونجم وظيفته نحو غيره من الكواكب ونحو نفسه ، مع عظمتها في نفسها ، وعظمتها في أغراضها ، وضرورة كل ذرة فيها لتحقيق أغراضها ، وانطواء كل ذرة على أسرار عظيمة ، كما كشفت عنه الكشف المعاصرة ، كل ذلك وغيره من أسرار السموات والأرض ، يدل أوضح الدلالة على وحدة تدبيرها ، ووحدة مدبرها ومنشئها ، إذ « لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا » والمشركون يقولون بذلك : « وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ » وحيث انتهى التفكير في هذا الكون العجيب إلى أن منشئه واحد ، ومدبره والقائم على حفظه وأدائه وظائفه واحد ، فإن ذلك يستتبع أن إلهاً الذي يجب أن نتجه بعبادتنا إليه واحد ، وهذا هو جواب القسم السابق : « إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ » .

وكثيراً ما تعرض الآيات القرآنية إلى ما بين السموات والأرض كشاهد على وجود الله وربوبيته ووحدانيته كما هنا ، ولابد أنه شيء عظيم حتى يجعل القرآن الكريم له هذه الأهمية في عديد من الآيات ، وقد كشف الناس منه الأشعة الكونية والجاذبية ، والأجرام الكثيرة الدائرة بسرعة رهبة في الفضاء ، والشهب والسحب والرعد والبرق والأمطار والرياح ، وغير ذلك مما عرف ، أما ما لم يعرف فلا ريب في أنه شيء عظيم ، فسبحان من خلق ودبر ، واحتجب عن العيون ذاته ، وأظهرته آياته .

(إِنَّا زَيْنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ ⑥ وَحِفْظًا
مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ ⑦ لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَيُقَذَّفُونَ
مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ⑧ دُحُورًا ⑨ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ⑩ إِلَّا مَنْ خَطِفَ
الْخُطْفَةَ فَاتَّبَعَهُ ⑪ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ⑫)

المسردات :

- (السَّمَاءُ الدُّنْيَا) : السماء القربى .
(شَيْطَانٍ مَّارِدٍ) : خارج عن الطاعة .
(دُحُورًا) : اللحور : الطرد .
(عَذَابٌ وَاصِبٌ) : عذاب دائم أو شديد .
(إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخُطْفَةَ) : إِلَّا مَنْ اختلس من كلام الملائكة اختلاصة .
(فَاتَّبَعَهُ) : أى : تبعه ، فهو رباعى بمعنى الثلاثى ويتعدى مثله .
(شِهَابٌ) : هو ما يرى مضيئاً مارقاً بسرعة في الجو كأنه كوكب ساقط .
(ثَاقِبٌ) : مغمىء .

التفسير

٦- (إِنَّا زَيْنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ) :

الماء لغة : كل ما علك ، ولهذا تطلق على السحاب كما في قوله تعالى : « وَنَزَّلْنَا مِنَ
السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا » ^(١) والمراد هنا ما جعل الله الكواكب زينة لها ، ولا بد أن تكون شيئاً
آخر غير الكواكب ، فإن الزينة شيء وما تزيينه شيء آخر ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم

كان يستفتح ليلة الإسماء والمعرّاج ، وكان استفتاحه على السموات لاعلى الكواكب ، ولأن الكواكب لاحصر لها ، وتتجاوز الأرقام الحسابة التى عرفها البشر ، كما أن طبقاتها لاحصر لها أيضًا ، فهى مجاميع سُئِمية^(١) ، لا يبلغها الحساب ، وطبقاتها لا يبلغها العدد ، وليست سبع طبقات ، والله تعالى يقول : « الَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا »^(٢) .

والقبة الزرقاء التى تراها العيون ليست هى السماء التى جعلت الكواكب زينة لها ، فهى الغلاف الجوى المحيط بالأرض ، فإذا تجاوزه فلا يراه ، وهذا أمر تحقق علمياً وكشفياً .

وعلى هذا تكون السموات السبع التى جعلت الكواكب زينة لها غير مرئية ولا معروفة لنا ، ولكننا نرى الكواكب التى جعلها الله زينة للسماء الدنيا أى : القرين من أهل الأرض ، وهى أول السموات السبع ، فسبحان من لا يعلم سواه عظمته وعظمة الكون الذى أبدعه .

وهذا التفسير هو الذى يساعد عليه ظاهر النص ، ومن العلماء من جعل السموات هى نفس الكواكب وماحولها من أجوائها والأشعة الكونية ، وقد انقسموا قسمين : فمنهم من يقول : إنها سبع طبقات كوكبية فعلاً ، ومنهم من يقول : إن العدد لا مفهوم له سوى التكثير ، فإن العرب تستعمل عدد السبع مفرداً أو جمعاً ، كالسبعين لغرض التكثير ، ويقولون : إنها طبقات كثيرة لانقف عند عدد السبع

ونحن نقول لهؤلاء : إذا كانت السموات مجموعات من طبقات الكواكب ، فلماذا جعلت الكواكب زينة للسماء الدنيا وحدها كما فى هذه الآية وفى آية سورة الملك ، وكيف تكون زينة لنفسها ، والزينة شئ وما تزينه شئ آخر ، وكيف يستفتح الرسول - صلى الله عليه وسلم - ليلة المعراج على كواكب ، ثم نقول : علينا أن نؤمن بأن الله سموات سبعاً ، وأن الكواكب زينة للسماء الدنيا منها ، ونترك العلم بحقيقة ذلك إلى الخالق - جل وعلا - .

والكواكب هى تلك الأجرام المتلازمة التى نشاهدها فى الفضاء ليلاً ، ومنها القمر أقربها إلى الأرض ، وقد وصل الإنسان فى عصرنا هذا إلى القمر داخل أجهزة علمية ، وقد حصل

(١) سلم : جمع سلم وهو مجموعة من الكواكب لاحصر لها .

(٢) سورة الملك ، من الآية : ٣

العلماء على معلومات عنه أكثر وضوحاً من ذي قبل ، ومنها أن عناصر تكوينه تشابه عناصر تكوين الأرض ، وأن جوه لا يصلح لحياة الإنسان فوقه .

٧- (وَحَفِظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ) :

وحفظنا السماء حفظاً بتلك الكواكب من كل عفريت من الجن شرير متمرد خارج عن الطاعة ، حيث تنزل منها الشهب فتحرق من يحاول استراق السمع في جو السماء من أولئك الشياطين للمتمردين .

٨- (لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَيُقَذَّبُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ) :

الملا الأعلى : الملائكة أو رؤسائهم ، والمعنى : لا يتمكن مرده الشياطين أن يسمعوا ، ويصغروا إلى الملائكة وهم يتحدثون فيما عهد الله به إليهم من شئون الخلائق ، فقد حفظت السماء منهم بشهب أصحها من الكواكب ، فإن حاولوا الاستماع يقذفون بها من كل جانب من جوانب السماء .

٩- (دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ) :

الدُّحُور : الطرد ، والواصب : الدائم أو الشديد كما تقدم في المفردات .

والمعنى : ويقذف أولئك الشياطين بالشهب من كل جانب لأجل دحرهم من مجتمع الملائكة في جو السماء ، وهم يتحدثون فيما عهد الله به إليهم . ولأولئك الشياطين عذاب شديد دائم في الآخرة ، غير عذاب الإحراق بالشهب في الدنيا .

١٠- (إِلَّا مَنَ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ) :

أى : لا يسمع أولئك الشياطين إلى الملا الأعلى ، إلا من اختلس منهم كلام الملائكة مسارقة ، فقبه شهاب ثاقب ، أى : شعلة قوية الضوء والحرارة فتحرقه .

والشهاب : واحد الشهب ، وهى أحجار صغيرة منفصلة عن الكواكب ، سابحة في فضاء الله - تعالى - فإذا وصلت في دورانها إلى جاذبية الأرض جلتبها ، فمرت بسرعة متجهة

نحروها ، فمن سرعتها تحترق بقوة احتكاكها المتتابع السريع بالهواء ، ويكون لاحتراقها لعلان مستطيل . ثاقب : أى ساطع .

(فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا ۚ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَّازِبٍ ۝١٧ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ۝١٨ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ ۝١٩ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ ۝٢٠ وَقَالُوا إِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ۝٢١ أَهَذَا مِمَّا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَهْنَا لَمَبْعُوثُونَ ۝٢٢ أَوْءَابَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ۝٢٣)

المفردات :

(فَاسْتَفْتِهِمْ) : فاستخبرهم .

(طِينٍ لَّازِبٍ) : طين لاصق .

(يَسْتَسْخِرُونَ) : يبالغون في السخرية .

التفسير

١١ - (فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا ۚ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَّازِبٍ) :

المعنى : فاستخبر يا محمد مشركى مكة المنكرين للبعث ، أم أصعب خلقاً وإيجاداً ، أو أقوى خلقه وبنيناً ، أم من خلقناه من السموات وما فيها من الملائكة والكواكب وروائع العجائب ، والأرض وما فيها من جبال وتلال ، ونجاد ووهاد ، وزروع ونضرة ، وزهور عطرة ، وجماد وحيوان ، وماء وحيثان ، وما بين الأرض والسلم من الرياح اللوايح ، والشهب الثواقب ، وغير ذلك من عجائب مبدعته ، وروائع مخلوقاته ، إنا خلقنا بنى آدم من طين لاصق بعضه ببعض ، فى ضمن خلق أبيهم آدم ، أو خلقناهم أنفسهم من الطين ، فإن أصلهم النطفة ، والنطفة أصلها غذاء مخلوق من الطين ، فهم باعتبار هذا التسلسل مخلوقون من الطين .

وإذا كانوا مخلوقين من الطين على أى وجه ، فكيف يستعملون بعثهم من التراب ، إذ قالوا : « أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ » ^(١) مع أنهم خلقوا فى أول أمرهم من تراب ممزوج بالماء فصار طيناً .

١٢ - (بَلْ عَصَيْتَ وَيَنْسَخُوكَ) :

بل : هنا لابتداء كلام آخر ، كما قاله صاحب المعنى فى قوله - تعالى - : « بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا » ^(٢) وليست للطف ، نقله الخطيب معلقاً على البيضاوى ، والخطاب للرسول وكل من يلاقى عن الحق .

والمعنى : بل عجبت يا منصف الحق من قدرة الله على ما خلقه من الكائنات العلوية أو السفلية ، ومع هذا ينكر الكافرون البعث ، ويسخرون من تعجبك وتقريرك للبعث .

١٣ - (وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ) :

وإذا وعظوا ليؤمنوا بالبعث لا يتعظون ، لقساوة قلوبهم ، وقلة فطنتهم .

١٤ - (وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ) :

السين والتاء فى « يستسخرون » للمبالغة ، والمعنى : وإذا شاهدوا معجزة تدل على صدق من يعظمهم ويدعوهم إلى ترك ما هم عليه ، يبالغون فى السخرية ، ويجوز أن تكون السين والتاء للطلب ، أى : يطلب بعضهم من بعض أن يسخروا .

١٥ - (وَقَالُوا إِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ) :

أى : وقالوا فى شأن الآية التى رأوها : ما هذا الذى نراه إلا سحر واضح .

١٦ ، ١٧ - (أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ * أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ) :

أى : أثبتت نحن وآباؤنا الأولون إذا متنا جميعاً ، وتحولت أجسادنا إلى تراب وعظام ؟ يقولون ذلك منكبرين نافين للبعث ، والهمزة فى « أئذا » وفى « أئنا » للإنكار والنفي .

(قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ ﴿١٨﴾ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ ﴿١٩﴾ وَقَالُوا يَتَوَلَّىَٰنَا هَٰذَا يَوْمَ الدِّينِ ﴿٢٠﴾ هَٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿٢١﴾)

المفردات :

- (دَاخِرُونَ) : صاغرون .
 (زَجْرَةٌ) : صيحةٌ .
 (يَنْظُرُونَ) : يبصرون ، أو ينتظرون .
 (يَتَوَلَّىَٰنَا) : ياهلاكنا .
 (يَوْمُ الدِّينِ) : يوم الجزاء ، تقول : دِنْتُهُ ، أى : جازيته .
 (يَوْمُ الْفَصْلِ) : يوم القضاء بعد البعث .

التفسير

١٨ - (قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ) :

قل - يا محمد لمنكرى البعث - : نعم تبعثون أنتم وآباؤكم الأولون الذين ماتوا قبلكم ،
 والحال أنكم جميعاً صاغرون أذلاء ، غير معجزين لقدرة الله - تعالى - .

وقد اكتفى هنا في إجابة منكرى البعث بذلك من غير إقامة الدليل على إمكانه لأنه سبق قريباً ، ولأنه تكرر في القرآن في مواضع شتى .

١٩ - (فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ) :

الزجرة : الصيحة ، من : زجر غنمه : إذا صاح بها .

والمعنى : لا تستصعبوا البعث من القبور ، فما هو إلا صيحة واحدة ، وهى النفخة الثانية فى الصور فإذا هم قائمون من مراقدهم أحياء ينظرون ببصارهم ، أو ينتظرون مايفعل بهم .

٢٠ ، ٢١ - (وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ . هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَلِّبُونَ) :

الدِّين : الجزاء ، تقول : أدانته القاضي ، أى : جزاه ، والفصل : القضاء والحكم ، ففيه فصل ، أى : فرق بين الحق والمبطل .

والمعنى : وقال المنكرون للبعث حين بعثوا وتذكروا ماكانت الرسل تقول لهم في الدنيا عن هذا اليوم : هذا يوم الجزاء من الله لعباده ، ويقول بعضهم لبعض : هذا يوم القضاء والحكم في نزاعنا مع رسل الله في شأن البعث وغيره مما جاءونا به ، هذا هو اليوم الذى كنتم به تكذبون ، فما أشقانا فيه وقد كلبناهم ، ويجوز أن يكون قوله تعالى : « هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَلِّبُونَ » حكاية لكلام الملائكة للمنكرين للبعث لما بعثوا وقالوا : « يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ » وليس من كلام بعض المنكرين لبعض .

وكان أبو حاتم يقف على قولهم : « ياويلنا » ويجعل مابعد من كلام الملائكة جوابا للمنكرين وتوبيخا لهم وإيدانا بأن وكَلَّتْهم وتندمهم لاينفعانهم .

* (أَحْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا
يَعْبُدُونَ ﴿٢٢﴾ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ ﴿٢٣﴾
وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ ﴿٢٤﴾ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ ﴿٢٥﴾ بَلْ هُمْ
الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ﴿٢٦﴾)

المفردات :

(أَحْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ) أى : اجمعوا الظالمين وأمثالهم من أصحاب

المعاصي .

(وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ * مِنْ دُونِ اللَّهِ): من الأصنام والأوثان ، فإنها تحشر معهم .
 (فَاهْلُثُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ) أى : فدلّوهم ووجهوهم إلى طريق النار .
 (مَا لَكُمْ لَا تَنْصَرُونَ) أى : لماذا لا ينصر بعضكم بعضا .
 (مُتَسَلِّمُونَ) : منقادون ، أو قد أسلم بعضهم بعضا وخلّله عن عجز ، وأصل الاستسلام :
 طلب السلامة ، والانقياد تابع لذلك عرفا .

التفسير

٢٢ ، ٢٣ - (احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ * مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْلُثُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ) :

خطاب من الله للملائكة ، أو من الملائكة بعضهم لبعض . وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - تقول الملائكة للزيانية :

(احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا . . .) الآية ويراد بالظلم : الشرك ، قال تعالى :
 (إِنَّ الشُّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ) : وهو أمر بحشر الظالمين يوم البعث من أماكنهم المختلفة إلى موقف الحساب ، وقيل : من الموقف إلى الجحيم ، يحشرون هم وأمثالهم ونظرائهم من الكفار ،
 فيحشر الكافر مع الكافر . قاله قتادة وأبو العالية . وقال عمر بن الخطاب فى معنى الآية :
 أزواجهم أمثالهم الذين هم مثلهم . يحشر الزانى مع الزانى ، وشارب الخمر مع شارب
 الخمر ، وصاحب السرقة مع صاحب السرقة . وقيل فى رواية عن ابن عباس : وأزواجهم
 أى : نساؤهم الموافقات على الكفر ، ورجّحه الرّماني ، وقيل : مع قرنائهم من الشياطين ،
 وروى عن الضحاك وهو قول مقاتل - أيضا - : فيحشر كل كافر مع شيطانه فى سلسلة ،
 كما يحشرون مع ما يعبدون من دون الله من الأصنام والأوثان ونحوها مما لا يعقل ،
 لأن الحديث عن المشركين عبدة ذلك . وحشرهم معها لزيادة التحسير والتخجيل .

(فَاهْلُثُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ) أى : فعرفوهم طريق النار ، ودلوهم عليه ،
 والجحيم : طبقة من طبقاتها شديدة الاشتعال . والتعبير بالهداية للتهكم .

٢٤- (وَقَفُّوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ) :

أى : اجسومهم فى الموقف إنهم مسئولون عن شركهم وخطاياهم ، وهذا الحبس يكون للحساب قبل السوق إلى الجحيم ويعلده يساقون إلى النار ، ونص الآية يؤذن بأن هذا الموقف ليس للعفو عنهم ولا ليستريحوا بتأخير العذاب ، بل ليسألوا عن أعمالهم وأقوالهم وأفعالهم .

وظاهر الآية : أن الحبس للسؤال بعد هدايتهم إلى طريق الجحيم ، بمعنى تعريفهم إياه ، ودلائلهم عليه ، لايمنى إدخالهم فيه .

٢٥- (مَالَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ) :

المعنى : يقال لهم - على جهة التقرير والتوبيخ - : مالكم لا ينصر بعضكم بعضا فيمنعه من عذاب الله كما كنتم تزعمون فى الدنيا .

وقيل : هذه الآية إشارة إلى قول أبى جهل يوم بدر : نحن جميع منتصر .

والسؤال عن هذا فى موقف المحاسبة بعد استيفاء حسابهم ، والأمر بهدايتهم إلى الجحيم كما قيل : وتأخير السؤال إلى هذا الوقت ، لأنه وقت تنجز العذاب ، وشدة الحاجة إلى النصرة ، وحالة انقطاع الرجاء بالكلية ، والتوبيخ والتقرير حينئذ أشد وقعا وتأثيرا . والخطاب لهم ولآلئهم أولهم فحسب .

٢٦- (بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَمْلِمُونَ) أى : متقادون ، وقال قتادة : مستسلمون

لعذاب الله - عز وجل - بمعنى أن كلهم مستسلم غير منتصر .

(وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٢٧﴾ قَالُوا إِنَّا كُنْمْ كُنْمْ
تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ﴿٢٨﴾ قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٢٩﴾
وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ ۖ بَلْ كُنْمْ قَوْمًا طَافِينَ ﴿٣٠﴾
فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَاقُونَ ﴿٣١﴾ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا
غَاوِينَ ﴿٣٢﴾ فَلَهُمْ يَوْمَئِذٍ الْعَذَابُ مُشْتَرِكُونَ ﴿٣٣﴾ إِنَّا كَذَلِكَ
نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴿٣٤﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٣٥﴾)

المفردات :

(يَتَسَاءَلُونَ) : يتخاصمون بطريق الجدال .

(تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ) أى : تمنعوننا بقوة وغلبة وقهر ، أو تأتوننا من جهة
الخير فتنهوننا عنه ، وتمنعوننا منه - قاله قتادة .

(مِنْ سُلْطَانٍ) أى : من حجة فى ترك الحق .

(قَوْمًا طَافِينَ) أى : مجاوزين الحد فى الضلال .

(فَأَغْوَيْنَاكُمْ) أى : زينا لكم ما كنتم عليه من الكفر .

(غَاوِينَ) : بالوسوسة لكم . (بِالْمُجْرِمِينَ) : بالشركين .

التفسير

٢٧- (وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ) :

المعنى : وأقبل الرؤساء الْمُضِلُّونَ وَالْآتِبَاعُ الْمُضِلُّونَ . أو الكفرة من الإنس وقرنائهم

من الجن - أقبلوا - يشخاصمون ، أى : يسأل بعضهم بعضا بطريق الخصومة والجدال ، ويوبخه فى أنه أضله وفتح له بابا واسعا من المعصية .

٢٨ - (قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ) :

استثفاف بىائى ، كأنه قيل : كيف يتساءلون ؟ فقولوا - أى الأتباع للرؤساء أو الكل للقرناء - : «إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ» .

والمعنى : -إنكم كنتم تأتوننا فى الدنيا عن اليمين ، أى : عن اليمن والخير ، وتزعمون لنا أن ماأنتم عليه خيرٌ ودين حق ، فترغبوننا فيه ، وتهنون علينا أمر شريعة الحق ، وتنفروننا منها ، فتبعناكم فهلكتنا ، ولشرف اليمين جاهلية وإسلاما ، دنيا وأخرى ، استعيرت لجهة الخير .

أو : تأتوننا عن اليمين بمعنى القوة والقهر ، واليمين تستعمل مجازاً عن القوة ، لأن بها يقع البطش ، أى : إنكم تحملوننا على الضلال وتقسروننا عليه .

أو : تأتوننا عن اليمين بمعنى الحلف . بمعنى أنهم كانوا يوالونهم مقسمين عليهم بأن مام عليه من الكفر هو الحق الذى يجب اتباعه .

٢٩ - (قَالُوا بَلْ لَّمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ) :

استثفاف . أى : قال الرؤساء أو القرناء - فى جوابهم بطريق الإضراب - : بل أبستم أنتم الإيمان وأعرضتم عنه ، فأنتم لم تكونوا مستعدين للإيمان ، حيث أعرضتم عنه مع تمكنكم منه ، مختارين غير ملجئين . وآثرتم عليه الكفر ، فلم تكونوا قابلين للإيمان قط حتى تنقلكم من استعدادكم للإيمان إلى الكفر بل كنتم على الكفر فاقفتم عليه متمسكين به للإلف والعادة .

٣٠ - (وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِّنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَٰغِينَ) :

أى : وما كان لنا عليكم من قهر وتسلط ، أو حجة على ترك الحق نسلبكم بها اختياركم ، وتمكنكم من الإيمان ، بل كنتم وفق طبيعتكم قوما مجاوزين الحد فى العصيان ،

مختارين له ، مصرين عليه دون إجبار ، وإنما دعوناكم إلى الضلال فأجبتم لموافقة هواكم لا دعيتم إليه .

٣١- (فَحَقُّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ) :

ذلك - أيضا - من قول التبعوعين ، وهو تفرع على ماتقدم من عدم إيمان المتخاصمين ، وكونهم قوما طاغين في حد ذاتهم . أى : وجب علينا وعليكم قول ربنا : (لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ) فكلنا ذائقو العذاب الذى ورد به الوعيد .

فكلهم قالوا : ولأجل أننا جميعا لم نكن مؤمنين ، وكنا قوما طاغين ، وثبت علينا وعيد ربنا بأننا ذائقون لامحالة لعذابه - عز وجل - .

٣٢- (فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ) :

أى : فدعوناكم إلى الغواية ، وزينا لكم ما كنتم عليه من الكفر ، فاستجبتم لنا باختياركم واستجابكم الفى على الرشد .

(إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ) جملة مستأنفة لتعليل ما قبلها ، أى : إنما أغويناكم لتكونوا مثلنا فى الغواية - والمراد الكفر - وهذا كقولهم : « رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا »^(١) .

٣٣- (فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ) :

المعنى : أن الفريقين المتسائلين - المفضل والمضلل - يوم لاذ يتساءلون . وهو يوم القيامة هم فى العذاب الذى استحقوه مشتركون . كما كانوا مشتركين فى الكفر والغواية ، واستظهر أن المغوين أشد عذابا لإغوائهم لغيرهم مع ضلالهم ، فالشركة لاتقتضى المساواة .

٣٤- (إِنَّا كَذَّلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ) :

أى : إنا مثل ذلك الفعل الدال على الحكمة التشريعية نفعل بأولئك المتناهين في الإجمام وهم المشركون في عهد الإسلام كما يشير إليه التعليل بقوله - تعالى - :
٣٥- (إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ) :

أى : إنا مثل ذلك العذاب نفعل بالمشركين المتخاصمين من أمتك يا محمد ، لأنهم كانوا إذا قيل لهم : لا إله إلا الله - بطريق الدعوة والتلقين - يستكبرون عن القبول ، ومن ذلك ما روى أن النبي ﷺ لما قال لأبي طالب - عند موته - واجتماع قریش حوله : قولوا : لا إله إلا الله تملكوا بها العرب ، وتدين لكم العجم ، أبوا وأنفوا من ذلك . وقال أبو هريرة عن النبي ﷺ : أنزل الله في كتابه . فذكر قوما استكبروا . فقال : إنهم كانوا إذا قيل لهم : لا إله إلا الله يستكبرون . وقد استكبر عنها المشركون يوم الحديبية ، يوم كاتبهم رسول الله ﷺ على قضية المدة ، ذكر هذا الخبر البيهقي . والذي قبله القشيري (١)

(وَيَقُولُونَ إِنَّا لِلْعَارِكُوا إِلَهِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ ۖ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ ۚ إِنَّكُمْ لَذَائِقُوا الْعَذَابِ الْأَلِيمِ ۚ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ)

المفردات :

(لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ) : يعنون محمدا ﷺ وقد كذبوا ، فما هو بشاعر ولا مجنون .
(بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ) : جاء بالتحديد .
(إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ) : الذين أخلصهم الله لطاعته .

التفسير

٣٦- (وَقُولُوا إِنَّا تَارِكُوا آلِهَتَنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ) :

يعنون بذلك - قبحهم الله - النبي ﷺ . وقد جمعوا بين إنكار الوجدانية وجحد الرسالة . أى : أنحن تاركو عبادة آلهتنا وآلهة آبائنا لقول شاعر مجنون ؟ والاستفهام للاستبعاد ، فرد الله - عز وجل - عليهم بقوله :

٣٧- (بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَقَ الْمُرْسَلِينَ) :

تكذيباً لهم ، ببيان أن ما جاء به رسول الله ﷺ من التوحيد هو الحق الذى قام عليه البرهان ، وأجمع عليه كافة الرسل - عليهم الصلاة والسلام ، وصدقهم ﷺ فيما أخبروا عن الله من الصفات الحميدة ، والمناهج السليمة ، وأخبر - عليه الصلاة والسلام - فى شرعه وأمره كما أخبروا قال الله - سبحانه - : « مَا يَقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ »^(١) .

٣٨- (إِنَّكُمْ لَذَائِقُوا الْعَذَابِ الْأَلِيمِ) :

المعنى : إنكم لذائقو العذاب المولم بما كان منكم من الإشراك وتكذيب الرسل والاستكبار ، والاتفات إلى الخطاب لإظهار كمال الغضب عليهم بمشافتهم بهذا الوعيد وعدم الاكتراث بهم وهو اللائق بالمستكبرين .

٣٩- (وَمَا تُحْزَنُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) :

أى : وما تحزونون إلا بما عملتم من الضلال والشرك ، لايزاد عليه ولا ينقص منه ، والآية تشير إلى أن ذوقهم العذاب ليس إلا من جهتهم لامن جهة غيرهم أصلاً .

٤٠- (إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ) :

أى : إنكم أيها المجرمون لذائقو العذاب الأليم . لكن عباد الله المخلصين الذين أخلصهم الله لطاعته لا يلقون العذاب ولا يناقشون الحساب ، وإنما يجزون بالثواب أضعافاً مضاعفة

بالنسبة لأعمالهم ، فيجزون الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمئة ضعف ، إلى ما شاء الله من التضعيف ، ويراد بهم على قراءة المخلصين - بكسر اللام - عباد الله الذين أخلصوا له العبادة .

(أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ ﴿٤١﴾ فَوَاكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ ﴿٤٢﴾
فِي جَنَّاتٍ النَّعِيمِ ﴿٤٣﴾ عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ﴿٤٤﴾ يُطَافُ عَلَيْهِمْ
بِكَأْسٍ مِنْ مَّعِينٍ ﴿٤٥﴾ بَيَضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ﴿٤٦﴾ لَا فِيهَا غَوْلٌ
وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ ﴿٤٧﴾ وَعِنْدَهُمْ قَصِيرَاتُ الْطَّرْفِ عِينٌ ﴿٤٨﴾
كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ ﴿٤٩﴾)

المترجات :

(رِزْقٌ مَّعْلُومٌ) أى : عطية معلومة الخصائص .

(عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ) أى : لا ينظر بعضهم في قفا بعض - وإنما ينظر في وجهه

تواصلا وتحابيا .

(بِكَأْسٍ مِنْ مَّعِينٍ) أى : بخمر من نهر ظاهر للعيون .

(لَا فِيهَا غَوْلٌ) : لا تشغل عقولهم وصحتهم .

(وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ) أى : ولا هم بسببها يسكرون . يقال : نَزَفَ الرجلُ يُنْزَفُ

فهو منزوف ونزيف : إذا سكر .

(قَصِيرَاتُ الْطَّرْفِ عِينٌ) أى : يقصرون أبصارهن على أزواجهن فلا ينظرن إلى

غيرهم . وعين : جمع عيناء ، وهى شديدة بياض العين شديدة سوادها . وقال السدي ومجاهد :

«عين» : حسان العيون .

(كَانَهُنَّ بَيْضٌ مُّكْتُونٌ) أى : بيض مصون عن الريح والبخار حيث تكثته النعامة أو الفرخة بريشها .

التفسير

٤١ - (أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ) أى : لهم رزق معلوم الخصائص ككونه غير مقطوع ولا ممنوع عن النظر ، للبيذ الطعم طيب الرائحة إلى غير ذلك من الصفات المرغوبة ، أو معلوم الوقت لقوله - تعالى - : « وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَجِيًّا » .

٤٢ - ٤٤ - (فَوَاكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ) فى جَنَّاتِ النَّعِيمِ * عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ) أى : إن الرزق المعلوم مع تميزه بخصائصه - كله فواكه - والمراد بها : ما يؤكل لمجرد التلذذ دون الاقتنيات ، وجميع ما يأكله أهل الجنة كذلك حتى اللحم ، لكونهم مستغنيين عن القوت ، لَأَن يَخْلُقْتَهُمْ محكمة محفوظة من التحلل المحوج إلى البذل ، والمراد بالفواكه : الثمار كلها رطبها ويابسها : قاله ابن عباس ، (وَهُمْ مُكْرَمُونَ) عند الله - عز وجل - برفع الدرجات وسباح كلامه لا يلحقهم هوان ، وذلك أعظم الثواب وأليقها بأولى اللهم ، وهل فى هذا إشارة إلى النعيم الروحاني بعد النعيم الجسماني الذى يأتى به الأكل .

وقيل : مكرمون فى نيل رزقهم حيث يصل إليهم بغير تعب وسؤال ، بخلاف رزق الدنيا ، ورزقهم هذا (فى جَنَّاتِ النَّعِيمِ) وإضافة الجنات إلى النعيم على معنى لام الاختصاص المقيدة للحصر ، أى : فى جنات ليس فيها إلا النعيم ، وهم على سرر يقابل بعضهم بعضا للاشتئاس والمحادثة ، والأسرة تدور بهم كيف شاءوا تواسلا وتحاببا بالنظر إلى الوجوه .

٤٥ - ٤٧ - (يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّنْ مَّعِينٍ * بَيْضَاءَ لَّدَّةٍ لِلشَّارِبِينَ * لَا فِيهَا غَوْلٌ * وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ) :

استثناف لبيان ما يكون فى مجالس أنسهم من شراهم بعد ذكر مطاعهم ، والكأس فى اللغة : الإثناء وفيه شرا به ، فإن كان فارغاً يقال : إناء أو قدح ، وتطلق - أيضاً - على

الخمير مجازاً ، وهو المراد هنا ، والمعين : الماء الجارى الظاهر للعيون ، وكذلك تجرى
الخمير في الجنة كما قال - تعالى - : (وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمِرٍ لَّدُوْا لِلشَّارِبِينَ) .

ولم تعين هذه الآية من يطوف عليهم بالكأس ، وقد بين الله الطائفين في قوله تعالى :
(يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ) وقوله : (وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤُ
مُكْنُوتٌ) كما بينت السنة الصحيحة : أن أطفال المشركين ممن يطوف على أهل الجنة ،
لخدمتهم .

وقد وصفت بأنها بيضاء ، وبأنها لذة لشاربيها ، ولتمام اللها وصفت بها فكأنها
نفس اللذة وعينها مبالغة .

وهي لا غائلة فيها ، فلا تؤثر في شاربيها باغتيال عقولهم كما في خمر الدنيا ، من
غاله يفوله : إذا أفسده وأهلكه . والمراد هنا : نفى أن يكون فيها ضرر أصلاً (وَلَا هُمْ عَنْهَا
يُنْزِفُونَ) أى : يسكرون ، كما روى عن ابن عباس وغيره ، من نُزِفٌ^(١) الشارب إذا سكر ،
ويقال للسكران : نزيف ومنزوف ، وعدى الفعل بعن بمعنى باء السببية ، أى : ولاهم بسببها
يسكرون ، وأفرد هذا الفساد بالنفى مع أندراجها فيما قبله من نفى القول عنها ، لأنه من
عظم فسادها كأنه جنس برأسه ، وصرف الله السكر عن أهل الجنة ، لئلا ينقطع الالتذاذ
عنهم .

٤٨ ، ٤٩ - (وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ . كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُوتٌ) : المعنى : وعندهم
نساء غفيفات قد قصرن طرفهن على أزواجهن ، فلا ينظرن إلى غيرهم : قاله ابن عباس ،
ومجاهد ، ومحمد بن كعب وغيرهم ، كناية عن فرط محبتهم لأزواجهن ، وعدم ميلهن
إلى سواهم . وقيل : المعنى : ذابلات الجفن يراضه ، وما أجمل ذبول الأجضان في النساء
وقد كثر التغزل بذلك قديماً وحديثاً ومنه قول ابن الأزدى :

مَرَضَتْ سَلَوْنِي وَصَحَّ غَرَامِي من لحاظ هُنَّ اليراضُ الصحاح

ويجوز أن يكون المعنى : قاصرات طرف أزواجهن عن التجاوز إلى سواهن لغاية حسنهن
وهن « عين » جمع عيناء ، وهى : الواسعة العين في جمال . وقال الحسن : العين : الشديديات
بياض العين الشديديات سوادها ، ولصونهن من كل أذى شبيه بالبياض المكثون ، وحمله الجمهور

(١) يضم النون وكسر الزاي - على صيغة المثنى المجهول .

على بيض النعام ؛ لأنه أجمل أنواع البيض لوناً وفيه صفرة قليلة تُحَبِّبُ في النساء . ومعنى أنه بيض مكنون : أن النعام تكنه بريشها من الريح والغبار . وقيل المكنون : المصون عن الكسر ، أى : آئين عذارى . وقيل : المراد بالبيض اللؤلؤ كقوله تعالى : « وَخُورُ عَيْنٍ » كَمَثَلِ اللَّوْلُؤِ الْمَكْنُونِ » ^(١) أى المصون : فى أصدافه قاله ابن عباس ، إلى غير ذلك من أقوال وكلها تدور حول الإشادة بحسنهن .

(فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ^(٥٠) قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ
إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ^(٥١) يَقُولُ أَهْ نَكَ لِمَنِ الْمُسَدِّقِينَ ^(٥٢) أَهَذَا مِنَّا
وَكُنَّا تَرَابًا وَعِظْمًا أَهْ نَا لِمَدِينُونَ ^(٥٣) قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطْلِعُونَ ^(٥٤)
فَأَطَاعَ فِرْعَوْنُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ ^(٥٥) قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدْتَ لَتُرْدِينَ ^(٥٦)
وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ^(٥٧) أَفَمَا تَحْنُ بِمَيِّتِينَ ^(٥٨)
إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا تَحْنُ بِمُعَدِّينَ ^(٥٩) إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ
الْعَظِيمُ ^(٦٠) لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ ^(٦١))

المفسرات :

(فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ) : يتفاوضون فيما بينهم بأحاديثهم في الدنيا وهو من تمام الأتس في الجنة .

(كَانَ لِي قَرِينٌ) أى صديق : ملازم .

(أَهْ نَا لِمَدِينُونَ) : مجزيون محاسبون بعد الموت .

(فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ) : فى وسطها ، وسمى الوسط سواء لاستواء المسافة منه إلى الجوانب

(إِنْ كِدْتَ لِتُزَيِّنَ) أى : لتهلكنى إن أطعتك ، والردى : الهلاك .
(لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِّينَ) أى : لكنت مثلك من المحضرين إلى سواء الجحيم حيث أنت .

التفسير

٥٠- (فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ) :
معطوف على « يُطَافُ عَلَيْهِمْ » أى : يطاف عليهم بالشراب ، فيقبل بعضهم على بعض ، يتساءلون عن الفضائل والمعارف وعما جرى لهم وعليهم في الدنيا ، وما أحل تذكر ما فات عند رفاة الحال وخلو البال .

٥١- (قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ) أى : قال قائل من أهل الجنة في تضاعيف محاورتهم : إننى كان لى ملازم ومصاحب من شأنه ما حكاه الله بقوله :

٥٢- (يَقُولُ أَهْلُكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ) : يقول لى فى الدنيا على طريق التوبيخ : أهلك لمن المصدقين ، أى : بالبعث كما ينبيه عنه قوله سبحانه :

٥٣- (أَهَذَا مِثْنَا وَكَأَنَّا تَرَآءُ وَعِظَامًا أَهْنَا لَمُتَيْنَا) :

أى : لمبعوثون ومجزيون؟ من الذين بمعنى الجزاء ، وهذا منه إنكار واستبعاد لوقوع البعث والجزاء بعد الموت ، وبعد أن صار الجسد تراباً وعظاماً نخرة .

قال أبو السعود : قيل : كان رجل تصدق بماله لوجه الله فاحتاج فاستجدى بعض إخوانه فقال له : أين مالك ؟ قال : تصلقت به ليعوضنى الله - تعالى - فى الآخرة خيراً منه . فقال : أئنك لمن المصدقين بيوم الدين ؟ والله لا أعطيك شيئاً : فيكون التعرض للذكر موتهم وكونهم تراباً وعظاماً حينئذ لتأكيد إنكار الجزاء المبني على إنكار البعث .

٥٤- (قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطْلَعُونَ) : هذا من قول الله لأهل الجنة ، وقيل : القائل بعض الملائكة ، وقيل : هو من قول المؤمن لإخوانه فى الجنة بعد ما حكى لهم مقالة قرينه فى الدنيا يقول لهم : هل أنتم مطلعون إلى أهل النار ، لأُرِيكم ذلك القرين ، يريد بذلك صدقه فيما حكاه ، وعلى أن القائل هو الله أو بعض الملائكة يكون المعنى : هل تحبون أن تطلعوا على أهل النار لأُرِيكم ذلك القرين ، فتعلموا منزلتكم من منزلتهم ؟

٥٥- (فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ) :

فاطلع المسلم على أهل النار تلبية للعرض أو الأمر فرأى قرينه وسط الجحيم ، قال كعب فيما ذكر ابن المبارك : إن بين الجنة والنار كوى فإذا أراد المؤمن أن ينظر إلى علو كان له في الدنيا اطلع من بعض الكوى .

٥٦- (قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدْتُ لِتُرْفِينِ) :

قال القائل لقرينه : إن كنت لتهلكنى بالإغواء وبما تزينه لى من عدم تصديق الوعيد بالبعث والحساب والجزاء .

٥٧- (وَكُلُّوْا نِعْمَةً رَّبِّىْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِّينَ) :

أى : ولولا العصمة والتوفيق فى الاستمسك بعروة الإسلام لكنت من الذين أحضروا العذاب كما أحضرت أنت وأمثالك .

٥٨ ، ٥٩- (أَمَّا نَحْنُ بِمَبِيتَيْنِ . إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُعْطِيْنَ) :

رجوع إلى محاوره جلساته بعد إتمام الكلام مع قرينه ابتهاجاً بما آتاه الله من الفضل العظيم ، وتقريباً للقرين بالتوبيخ .

والمعنى : أنحن مخلصون منعمون فما نحن بميتين ولا معدين ، والهمزة للتقرير وفيها معنى التعجب والفرح ، ويراد أن حال المؤمنين ألا يلقوا إلا الموتة الأولى فهم فى الجنة أحياء حياة دائمة لا يعترها فناء ، بخلاف الكفار فلهم يسمنون فى موقفهم الموت كل ساعة ، وقيل لحكيم : ما شر من الموت ؟ قال : الذى يتمنى فيه الموت ، وهذا قول يقوله المؤمن تحلثا بنعمة الله بسمعه من قرينه ، ليكون تعنياً لهذا القرين ، وزيادة فى توبيخه ، وقيل : هو قول يقوله أهل الجنة للملائكة يقولونه اغتباطاً وفرحاً .

(وَمَا نَحْنُ بِمُعْطِيْنَ) هذه الجملة تفيد استمرار نفى العذاب وتأكيده ، واستمرار نفية نعمة عظيمة مستوجبة للتحدث بها ، وذلك مقص إلى نفى زوال نعيمهم المحكى فى قوله تعالى : « أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ » الآيات ، واختير التعرض لاستمرار نفى العذاب دون إثبات استمرار النعيم ، لأن نفى العذاب أسرع خطورا ببال من لم يعذب عند مشاهدة من يعذب ، وقيل : درء الضرر أهم من جلب المنفعة .

٦٠ - (إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَوْزُ الْعَظِيمُ) :

هذا من تنمة قول القائل : (أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ) وجوز: أن يكون من كلامه - تعالى -
قاله - سبحانه - تصديقاً لقول ذلك القائل ، وتقريراً له مخبراً به - جلّ وعلا - حبيبه
ﷺ وأُمته ، والتأكيد للاعتناء بشأن الخبر .

٦١ - (لِيُثْلِقَ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ) :

أى : لنيل مثل هذا الأمر الرفيع ينبغي أن يعمل العاملون لا للحفظ الدنيوية السريعة
الزوال المشوبة بفنون الآلام ، وهذا الكلام من قول الله - عز وجل - لأهل الدنيا . أى : قد
سمعتم ما في الجنة من الخيرات والجزاء و (لِيُثْلِقَ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ) .

(أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزْلاً أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ ۖ) إِنَّا جَعَلْنَهَا فِتْنَةً
لِّلظَّالِمِينَ ۖ (١٣) إِنَّمَا شَجَرَةُ زُحْرُجٍ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ ۖ (١٤) طَلَعُهَا
كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ ۖ (١٥) فَإِنَّهُمْ لَا يَكُونُ مِنْهَا فَمَا ثَوْنٌ مِنْهَا
أَلْبَطُونَ ۖ (١٦) ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ ۖ (١٧) ثُمَّ إِنَّمَا مَرَجَعُهُمْ
لِإِلَى الْجَحِيمِ ۖ (١٨)

الفرادات :

(أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزْلاً) النزول : ما يُقدَّم للنازل من الرزق .

(أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ) الزقوم : شجر مُر يكون بتهامة ، سميت به الشجرة الموصوفة
وهي صغيرة الورق كربة الرائحة .

(فِتْنَةً لِّلظَّالِمِينَ) : محنة وعذاباً لهم في الآخرة . وابتلاء لهم في الدنيا .

(طَلَعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ) أى : ثمرها ككَبِّه في تنهاى الكراهة وقبح المنظر
رؤوس الشياطين ، والعرب تشبه القبيح بالصورة بالشيطان أو رأس الشيطان أو وجهه .

(لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ) أى : لشرباً ممزوجاً من ماء شديد الحرارة يقطع أمعائهم ، قال الفراء : شارب طعامه وشرابه : إذا خلطهما بشيء يشوبهما .

(ثُمَّ إِنَّ مَرَجَهُمْ لِكَؤِ الْجَحِيمِ) أى : إن مرجعهم ومردم إلى دركات جهنم بعد أن ذهب بهم من مقامهم فيها إلى شجرة الزقوم ليأكلوا منها ويملاؤا بطونهم .

التفسير

٦٢ - (أَذَلَّكَ خَيْرٌ نُّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزُّقُومِ) :

ذلك من كلامه - عز وجل - عند الأكثرين لامن كلام القائل ، وهو متعلق بقوله - تعالى - : (أَوَلَيْكَ لَهُمُ رِزْقٌ مُّعْطُومٌ) :

والمعنى : أذلك الرزق المعلوم الذى حاصله اللذة والسور ، خير نزلاً وطعاماً أم شجرة الزقوم التى حاصلها الهم والغم ، ويراد من التفاضل بين التزليل التوبيخ والتهكم ، وهو أسلوب كثير الورد فى القرآن الكريم ، ومعنى ذلك : أن الرزق المعلوم اللذيذ نزل أهل الجنة الذى يقدم لهم ، وأهل النار نزلهم شجرة الزقوم ، فأيهما خير نزلاً ؟ .

٦٣ - (إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ) :

أى : جعلنا شجرة الزقوم محنة وعذاباً لهم فى الآخرة ، وابتلاء لهم فى الدنيا ، فإنهم لما سمعوا أنها فى النار قالوا : كيف يمكن ذلك والنار تحرق الشجر ؟ ولم يعلموا أن إبراهيم عليه السلام - ألقى فى النار ولم تحرقه ، فאלه أقدر على خلق الشجر فى النار ، وحفظه من الاحتراق ، فالنار لا تحرق إلا بإذنه ومشيئته . على أنه لا يستحيل فى العقل أن يخلق الله فى النار شجراً من جنسها لا تأكله النار ، كما يخلق الله فيها الحيات والعقارب وخزنة النار . واختلف فى شأنها على قولين :

الأول : أنها معروفة من شجر الدنيا يعرفها العرب بتهامة من أخشب الشجر وأقبحه منظراً وطعاماً .

والثانى : أنها لا تعرف فى شجر الدنيا ، فلما نزلت هذه الآية قال كسار قريش : ما نعرف هذه الشجرة .

٦٤ - (إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ) :

أى : منبتها فى قعرها ، وأغصانها ترتفع إلى دركاتها .

٦٥ - (طَلَعَهَا كَأَنَّه رُغُوسٌ الشَّيْطَانِ) :

أى : ثمراها كأنه لقبحه وهوله شبيه برغوس الشياطين ، وهى وإن لم تكن معروفة عند المخاطبين إلا أنه قد استقر فى النفوس أن الشياطين شديدة القبح ومن ذلك قولهم لكل قبيح : هو كصورة الشيطان ، ولكل حسن : هو كصورة ملك ، كما يتصورون صورة للغول وإن كانت لاتعرف ، ومنه قول امرئ القيس :

أنتقلنى والمشرقى مضاجعى ومسنونة زرق كاتياب أغوال

وقيل : الشياطين : الحيات الهائلة القبيحة المنظر لها أعراف ، وقيل : إن شجراً - يقال له : الأستن - خشنا منتناً مرأً منكر الصورة يسمى ثمرة رغوس الشياطين ، ولا حرج على قدرة الله - تعالى - أن ينبت هذا النوع من الشجر فى أصل الجحيم بأن يجعل فى تركيبه (كيمياء خاصة) تمنع احتراقه بالنار ، وتجعل النار غذاء له ، وكم لله من عجائب منها : أن الله - تعالى - جعل النار على إبراهيم برداً وسلاماً . - كما تقدم ذكره -

٦٦ - (فَلْيَنْهَمْ لَّا يَكُونُ مِنْهَا فَمَا لِيُتَوَّعَ مِنْهَا الْبُطُونُ) :

أى : فمن شجرة الزقوم طعامهم وفاكهتهم بدل رزق أهل الجنة يأكلون منها أو من ثمراها ، فيملأون البطون لغلبة الجوع ، أو لقهرهم على أكلها وإن كرهوها ، لأنهم لا يجدون إلا إياها وأنوحها ، كما قال - تعالى - : (لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ • لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ)

٦٧ - (ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ) :

أى : ثم إن لهم على أكلها لشراباً مزج بالحميم تعذيباً لهم .

٦٨ - (ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لِإِلَى الْجَحِيمِ) :

أى : إن مرجعهم إلى مقرهم من النار ؛ فإن في جهنم مواضع أعد في كل موضع منها نوع من البلاء ، فالقوم يخرجون من مقامهم في النار ، إلى موضع آخر فيه ذلك الشراب المشوب بالحميم ، ثم يردون إلى دركاتهم ، وهذا الحميم في موضع آخر من جهنم خارج عن مقرهم . وقيل : خارج عنها لقوله - تعالى - : (هَٰذَا جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ • يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ ؕ إِنَّ) (٦٩).

وكان بين خروج القوم للشراب وعودهم إلى مساكنهم زماناً غير يسير يتجرون فيه ذلك الشراب ، ولذلك جيء بلفظ ثم ، وهو في مقابلة مالأهل الجنة من شراب ، وفيه يقول سبحانه : (وَمَزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ • هَٰذَا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ) (٧٠) والملدول عليه بقوله تعالى : (يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَّعِينٍ) إلخ . كما أن الزقوم في مقابلة ما لهم من القواكه .

(إِنَّهُمْ أَفْوَءُ آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ ① فَهُمْ عَلَىٰ آثَرِهِمْ
يُهْرَعُونَ ②) وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ ③ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا
فِيهِمْ مُنْذِرِينَ ④ فَأَنْظَرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ ⑤
إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ⑥)

المفردات :

- (إِنَّهُمْ أَفْوَءُ آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ) أى : وجدوهم وصادفوهم بعلمين عن الحق .
(يُهْرَعُونَ) أى : يسرعون كهيئة الهرولة ، وقيل : الإسراع الشديد .
(وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ) أى : رسلاً أنذروهم العذاب فكفروا .
(عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ) أى : نهاية الذين أنذروا وحلّوا وهى إهلاكهم لكفرهم .

التفسير

٦٩، ٧٠ - (إِنَّهُمْ أَلَفُوا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ • فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ مُهْرَعُونَ) :

تعليل لاستحقاقهم ما ذكر من فنون العذاب ، بتقليد الآباء في أصول الدين من غير أن يكون لهم ولا لآبائهم شيء يستمسك به أصلاً ، أى : صادفهم ضالين في نفس الأمر ، ليس لهم ما يصلح شبهة ، فضلاً عن صلاحية كونه دليلاً ، وكانوا في اتباعهم آباءهم مسرعين لإسراعاً شديداً ، كأنهم يُحْتَوْنَ على ذلك حقاً ، وقد فعلوا ذلك من غير أن يثبت لديهم أن آباءهم محقون في حين أنهم على الباطل بأدنى تأمل .

٧١، ٧٢ - (وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ • وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ •) :

أى : ولقد ضل قبل هؤلاء الظالمين وهم قريش - ضل قبلهم - أكثر الأولين من الأمم السابقة ، حيث جعلوا مع الله آلهة أخرى ، وهو جواب قسم مقدر ، وكذا قوله تعالى : (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ) أى : والله لقد أرسلنا في الضالين عدداً كثيراً من الأنبياء بينوا لهم بطلان ما هم عليه . وأنذروهم ، وحذروهم عاقبته الوخيمة التي يصيرون إليها وهى النكال الشديد والعذاب الأليم ، وتكرير القسم في الآيتين لإبراز كمال الاعتناء بتحقيق مضمونهما .

٧٣ - (فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ) :

من الهول والفظاعة حيث لم يلتفتوا إلى الإنذار ، ولم يتأثروا به ، ويرفعوا له رأساً ، فأهلكهم الله ودمرهم ونجى المؤمنين ونصرهم .

والخطاب لرسول الله ﷺ أو لكل أحد يتمكن من مشاهدة آثارهم ، ولما كان المعنى أنهم أهلكوا هلاكاً فظيماً استثنى منهم المخلصين بقوله - تعالى - :

٧٤ - (إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ) :

وهم الذين استخلصهم الله من الكفر للإيمان والعمل الصالح ، بموجب الإنذار ، أو الذين أخلصوا لله دينهم على القرامتين بفتح اللام وكسرهما ، فهو استثناء من المنذرين في الآية السابقة ، أو استثناء من قوله - تعالى - : (وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ) .

(وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحًا فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُوْنَ ﴿٧٥﴾ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ
 مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿٧٦﴾ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِيْنَ ﴿٧٧﴾
 وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿٧٨﴾ سَلَّمَ عَلَى نُوْحٍ فِي الْعَلَمِينَ ﴿٧٩﴾
 إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٠﴾ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨١﴾
 ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخِرِينَ ﴿٨٢﴾)

المفردات :

(وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحًا) من النداء : وهو الاستغاثة .

(وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ) أى : أهل دينه .

(مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ) أى : الفرق ، أو الغم الشديد : على ما قاله الراغب .

(وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ) أى : تركنا عليه ثناءً حسناً فى كل أمة لأنه محبب إلى

جميع الأديان .

التفسير

٧٥ - (وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحًا فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُوْنَ) :

لما ذكر - تعالى - عن أكثر الأولين أنهم ضلوا عن سبيل النجاة ، شرع يبين ذلك مع نوع تفصيل لما أجمل من قبل ، ببيان أحوال بعض المرسلين وحسن عاقبتهم ، مع بيان سوء عاقبة بعض المنكرين ، كقوم نوح - عليه السلام - وحسن عاقبة بعضهم الذين أخلصهم الله لطاعته ، كقوم يونس - عليه السلام - .

والقصص التى شرع فى بيانها هى : قصص نوح ، وإبراهيم ، وإسماعيل ، وموسى وهارون ، وإلياس ، ولوط ، ويونس - عليهم السلام - وفيها عبر بالغة ، وإنذار وتهديد لقرئش ، وتسلية للرسول ﷺ .

وقدم الحديث عن قصة نوح لسبقه المذكورين جميعاً ومعنى الآية: أن نوحاً عليه السلام -: نادى ربه نداء استغاثة متضمناً الدعاء على كفار قومه ، وسؤال النجاة ، وطلب النصرة ، حين أيس من إيمانهم بعد أن دعاهم أحقاباً ودهوراً ، فقد لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً فلم يؤمن معه إلا القليل ، وكان كلما دعاهم ازدادوا نفرة وتكديباً « قَدَعَا رَبُّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَأَنْتَصِرُ »^(١) فغضب الله لغضبه عليهم ، ولهذا قال : (وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ) أى : فوالله لنعم المجيبون نحن حيث أجابناه أحسن إجابة ، ونصرناه على أعدائه ، فانتقمنا منهم بأبلغ ما يكون ، وفيه من تعظيم الإجابة ما فيه .

وأخرج ابن مردويه : عن عائشة - رضى الله تعالى عنها - قالت : كان النبي ﷺ إذا صلى في بيتي فمر بهذه الآية (وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ) قال : صدقت ربنا أنت أقرب من دُعي ، وأقرب من يُخفى فنعلم المدعو ، ونعم المعطى ، ونعم المشلول ونعم المولى أنت ربنا ، ونعم النصير .

٧٦ - (وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ) :

أى : ونجيننا نوحاً وأهله وهم من آمن معه وأولاده - نجيناهم - من الغرق ، والغم الشديد .

٧٧ - (وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ) :

أى : ضمننا لذرئته وحدهم البقاء ، فجميع البشر بعده من أحفاده . « رَبُّ لَا تَلْزَ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا »^(٢)

قال ابن عباس : لما خرج نوح من السفينة مات من معه من الرجال والنساء إلا ولده ونساءه فذلك قوله : (وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ)

وقال سعيد بن المسيب : كان ولد نوح ثلاثة والناس كلهم من ولده .

فسام أبو العرب ، وفارس ، والروم ، واليهود ، والنصارى .

وحام : أبو السودان من المشرق إلى المغرب ، والسند ، والهند ، والزنج ، والحبشة ، والبربر وغيرهم .

ويافث : أبو الثرك ، ويأجوج ، والصقالبة .

والأكثر على أن الناس كلهم في مشارق الأرض ومغاربها من ذرية نوح - عليه السلام - ولذا قيل له : آدم الثاني ، واستدل على ذلك بهذه الآية .

وقال قوم : كان لغير ولد نوح - أيضاً - نسل بدليل قوله - تعالى - : « ذُرِّيَّةٌ مِّنْ حَمَلِنَا مَعَ نُوحٍ »^(١)

وقوله : « قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِّنْ مَّعَكَ »^(٢) فعل هذا يكون معنى الآية : وجعلنا ذريته هم الباقين دون ذرية من كفر ، فلما أغرقنا أولئك ، ذكر ذلك القرطبي ، والراجح الأول لحصر البقاء في ذريته صراحة في قوله - تعالى - : (وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ) .

٧٨ - (وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ) :

أى : تركنا عليه ثناء حسناً في الباقين من الأمم إلى نهاية الدهر . وهذا الثناء أشار إليه قوله : - تعالى - :

٧٩ - (سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ) :

هذا الكلام وارد على الحكاية ، وهو محكى بترك من قوله (وتركنا . .) في موضع نصب بها على مقاله الفراء وغيره من الكوفيين ، أى تركنا عليه هذا الكلام بمعناه ، والمراد أبقينا له دعاء الناس وتسليمهم عليه أمة بعد أمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، وقيل : هذا سلام من الله - عز وجل - لا من الآخرين ، ومفعول تركنا مقدر ، أى : تركنا عليه الثناء الحسن وأبقيناه له فيمن بعده إلى آخر الدهر ، وجملة « سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ » مفعول لقول مقدر على ما ذكر الخفاجي ، أى : قلنا : سلام إلى آخره (فِي الْعَالَمِينَ) : من تنمة الجملة السابقة . جرى به للدلالة على الاعتناء التام بثبات هذا الدعاء واستمرار هذه التحية أبداً في العالمين ، من الملائكة والثقلين جميعاً .

(١) الإسراء ، من الآية : ٣

(٢) سورة هود ، من الآية : ٤٨

وقيل: المراد من العالمين الأنبياء ، إذ لم يبعث بعده نبي إلا أمر بالاعتداء به ، قال الله تعالى : « شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا »^(١).

٨٠ - (إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ) :

تعليل لما فعل به - عليه الصلاة والسلام - من التكرمة السنية من إجابة دعائه أحسن إجابة ، وإيقاء ذريته ، وذكره الجميل وتسليم العالمين عليه إلى آخر الدهر ، لكونه من المعروفين بالإحسان الراسخين فيه الذين نجزيهم أحسن الجزاء ، ويكون ما وقع له من قبيل مجازاة الإحسان بالإحسان ، وإحسانه مجاهدة أعداء الله - تعالى - والدعوة إلى دينه ، والصبر الطويل على أذاهم ، أى : مثل هذا الجزاء الكامل نجزي العالمين في الإحسان ، أى : نجعل لهم لسان صدق يذكرون به بعدهم بحسب مراتبهم في ذلك .

٨١ - (إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ) :

تعليل لكونه - عليه السلام - محسناً بخلوص عبوديته ، وكمال إيمانه ، للدلالة على جلالة الإيمان ، وأنه القصارى من صفات المدح والتعظيم .

٨٢ - (ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ) :

أى : المغايرين لنوح - عليه السلام - وأهله ، وهم كفار قومه أجمعين . فلم يبق منهم أحد ، ولا عين ولا أثر ، ولا يعرفون إلا بهذه الصفات القبيحة ، وثم للتراخي في الذكر لافى الواقع ، إذ بقاءه - عليه السلام - ومن معه متأخر عن الإغراق .

* (وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ)^(٨٢) إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ
سَلِيمٍ^(٨٣) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ^(٨٤) أَيقَاءَ إِلَهَةٍ
دُونَ اللَّهِ تَرِيدُونَ^(٨٥) فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ^(٨٦))

المفردات :

(مِنْ شَيْعِيٍّ) : من أنصاره وأعوانه وأهل دينه الذين على منتهاه .

(يَقْلِبُ سَلِيمٌ) : بقلب خالص من آفات القلوب .

(أَيْفُكُ) الإِفْكُ : أسوأ الكذب والاختلاق .

التفسير

٨٣ ، ٨٤ - (وَإِنَّ مِنْ شَيْعِيٍّ لِإِبْرَاهِيمَ ۚ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ۝) :

هذه الآيات شروع في جانب من قصة إبراهيم بعد الفراغ من قصة نوح -عليهما السلام-

وقصة إبراهيم متعددة الجوانب ، كثيرة الأحداث - وقد جاءت في سور كثيرة من سور القرآن وكلها تعتمد الجانب العقدي أولاً ثم تنتقل إلى الغرض الذي اختص بسورته ماعدا ما جاء في سورة الأنعام ، فقد اختص بالجانب العقدي والتفكير في ملكوت السموات والأرض ومخالفتها ومسخرهما حتى خلص بإبراهيم - عليه السلام - من هذا إلى توحيد الله ، وتوجيه وجهه إلى الذي فطر السموات والأرض .

أما السور الأخرى التي جمعت بين الكلام على العقيدة والتوحيد وجوانب أخرى فكثيرة في القرآن الكريم مع اختلاف في العرض والتصوير ، والتطوير والتقصير . من ذلك ما جاء في سورة البقرة من رفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت ، والاتجاه إلى الله أن يتقبل منهما وأن يباركه ، ويبارك ذريتهما .

وما جاء في سورة مريم من حوار مع أبيه : « إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ؟ ^(١) » وما انتهى إليه أمر أبيه من رفض الإيمان حتى اضطر إبراهيم - عليه السلام - إلى اعتزاله .

وما جاء في سورة الأنبياء من تسفيه قومه على عبادة الأصنام ، وعلى الضلال الذي يعيشون فيه ، وما انتهى إليه أمره من الكيد للأصنام - وتكسيدها ، وكيد قومه له بإلقائه في النار التي جعلها الله عليه برداً وسلاماً : ورد كيدهم عليهم فكانوا هم الأخسرين .

ومن هذا أيضًا ما جاء في سورة الشعراء حول تبكيت قومه على عبادة من لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع ولا يضر، ثم يخلص من هذا إلى تعداد نعم الله تعالى - عليه وعلى عباده، وفضله فيهم «الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ» وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ...^(١) ثم تنتهي هذه الآيات بأصدق دعاء وأخلص تضرع «رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَالْصِّدْقَ بِالصَّالِحِينَ» وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ» وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ...»

ثم نأتى هذه السورة - سورة الصفات - فتوضح محنة الابتلاء وما كان من صدق الأب في تنفيذ أمر الله، وما كان من طاعة الابن لأمر ربه، والرضا بالقضاء حتى تجلّ عليهما بكشف البلاء، وإنزال القداء.

هذا وقد جاء أسلوب قصة إبراهيم مرتبطاً بقصة نوح - عليهما السلام - لما قيل من أن إبراهيم - عليه السلام - يعتبر آدم الثالث بالنسبة للأنبياء والمرسلين بعده لأنهم من ذريته لإلوطا، وما يزيد في حسن هذا الارتباط اشتراكهما في المنحة ونجاتهما في المحنة: فنوح - عليه السلام - نجاه الله من الغرق، وإبراهيم نجاه الله من الحرق.

ومعنى: (وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ) وإن من شيعة نوح وأنصاره - الذين تابعوه في أصول الدين، وسلامة العقيدة - وإخلاص التوحيد لله - لإبراهيم - عليه السلام - فقد اتفقت شريعتهما على توحيد الله، واختصاصه بالعبادة، وإن اختلفت فروع شريعتيهما.

وقيل: شايعة في التصلب في الدين، ومصابرة المكذابين، ونقل هذا عن ابن عباس.

وليس في الكلام ما يمنع من اجتماع المعنيين معا.

وقوله تعالى: (إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ): توقيت وتوضيح للمشايعة، والمعنى: شايعة حين جاء ربه، أى: أقبل على ربه الذى أحسن خلقه وتربيته - جاءه - بقلب سليم خالص من آفات القلوب نقي من العلائق الدنيوية الشاغلة عن العبادة، والتبتل لله تعالى..

وسلامة القلب أهم ما ينبغي أن يتوافر في المسلم ؛ لسلامة أعماله ، وصلاح جميع أحواله .
 ٨٥، ٨٦، ٨٧ - (إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ • أَتُنْفِكَ آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ •
 فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ •) :

قوله - تعالى - « إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ... » الآيات بيان وتفسير لقوله - تعالى - :
 « إِذْجَاءَ رَبُّهُ يَغْلِبُ سَلِيمٌ » .

والمعنى : إذ قال إبراهيم لأبيه آزر - منكراً عليه ، سانحاً من ملوكه - ما الذى تعبدون من دون الله ؟

أتريدون - لأسوأ الكذب ، وأقبح الافتراء والسفه - أن تتخذوا آلهة موهومة ، وأصناماً
 تصنعونها بأيديكم تؤمنون بها ، وتخصونها من دون الله بالعبادة ولو فكركم لرأيتم أنكم أشرف
 منها لأنكم الصانعون ، وهى المصنوعة .

« فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ » أى : فما ظنكم إذ تفعلون هذا الفعل المنكر بمن هو
 حقيق بالعبادة ، جدير بالتوحيد ؛ لأنه رب العالمين ، وخالقهم ، ومدبر أمورهم حتى تركم عبادته
 وحده ، وأشركم معه غيره من مخلوقاته .

أو فما ظنكم بما يفعل بكم رب العالمين ، وكيف يعاقبكم بعد ما فعلتم من الإشراك به .

(فَتَنْظُرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ ۝٨٨ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ۝٨٩) فَتَوَلَّوْا

عَنْهُ مُدْبِرِينَ ۝٩٠)

المفردات :

(نَظَرَ) : تأمل بعينه .

(سَقِيمٌ) : مريض عليل .

(فَتَوَلَّوْا) : أعرضوا .

(مُدْبِرِينَ) : راجعين .

التفسير

٨٨ - (فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ) :

نظر فيها كما كانوا يفعلون في تعرف أحوالهم ، فأوهمهم من تلك الجهة ، وأراهم من معتقداتهم علواً لنفسه .

والمعنى : فنظر إبراهيم عليه السلام - حين دعاه قومه للخروج معهم في عيدهم للعب واللهو والسر - نظر في النجوم - يوهم قومه أنه يستنبطها - ويستطلع الرأي من حركاتها ومطالعها ليبرهم علواً لنفسه في علم خروجه معهم في عيدهم مأخوذاً من معتقداتهم .

٨٩ - (فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ) :

أى : فقال إبراهيم حين نظر إلى النجم : إني مريض عليل ، يقصد أنه مريض القلب من عبادتهم لغير الله تعالى - ، وإن كان ظاهره الاحتذار عن عدم الخروج معهم لمرضه ، وعلى هذا يكون قوله : إني سقيم من المعاريض على نحو ما ذكر في سورة الأنبياء .

وقيل : كانت له - عليه السلام - حُمى لها نوبة معينة في بعض ساعات الليل ، فنظر ليعرف هل هي تلك الساعة ، فإذا هي قد حضرت ، وكان صادقاً في ذلك ، لأن نوبات الحمى لا تتخلف عادة ، قال المتنبي في شأن الحمى واعتياد أوقاتها :

وزالرتي كأن بها حياء فليس تزور إلا في الظلام

بذلت لها المطارف والحشايا فعاقتها وباتت في عظامي

٩٠ - (فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُبْرِينَ) :

أى : فأعرض قومه عنه وتركوه راجعين خائفين من علوى المرض مسرعين إلى عيدهم حين أنخبرهم بأنه سقيم ، ولوح لهم بالمرض .

وهكذا احتال في علم خروجه معهم بما لم يمتنعهم بعلمه فحسب ، بل بما حملهم على القرار وإجلاء المكان منهم ليفعل بأصنامهم ما شاء .

(فَرَاغَ إِلَى إِلَهِ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿٩١﴾ مَا لَكُمْ
لَا تَنْطِقُونَ ﴿٩٢﴾ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ ﴿٩٣﴾ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ
يَزْفُونَ ﴿٩٤﴾)

المفردات :

(فَرَاغَ إِلَى إِلَهِ آلِهَتِهِمْ) : مال إليها في خفية وحيلة .

(بِالْيَمِينِ) : بالقوة والشدة .

(يَزْفُونَ) : يسرعون . من زف القوم زفيفاً إذا أسرعوا . ومنه زفيف النعام .

التفسير

٩١ - (فَرَاغَ إِلَى إِلَهِ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ) :

أى : فقال إبراهيم - عليه السلام - في خفية وحيلة وتسلل إلى الأصنام التي يتخذونها آلهة بعد أن خلا المكان بخروج القوم إلى عيدهم ، فقال للأصنام - استهزاء بهم ، وسخرية منهم - : ألا تأكلون من هذا الطعام المتعدد الأصناف ، المختلف الأنواع الذي نثره حولكم ، ووضعه بينكم هؤلاء السفهاء الجاهل في يوم عيدهم ، جاهلين أنكم أحجار صمٌ وعماثيل بُكمٌ .

٩٢ - (مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ) :

أى : ما الذى دهاكم ، وأى شيء أصابكم وأسكتكم فجعلكم لا تردون جواباً ، ولا تنطقون . وهو سؤال يقصد به المبالغة في السخرية والاستهزاء .

٩٣ - (فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ) :

أى : فقال إبراهيم - عليه السلام - متسلطاً مستعلياً عليهم متمكناً منهم يضربهم ضرباً

شديداً أليماً بالغاً أقصى القوة والشدة ؛ لأن اليمين أقوى الجارحتين وأشدّهما ، وقوة الأداة تقتضي قوة الفعل وشدته .

وقيل : باليمين معناه بسبب اليمين ووفاء به ، وهو المذكور في قوله تعالى : « وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولَّوْا مُدْبِرِينَ »^(١) :

والمعنى الأول أولى وأوفى بالمقام ، ويتلاقى مع قوله تعالى : « وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ . لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ »^(٢)

٩٤ - (فَاقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزْقُونَ) :

فأقبلوا إلى إبراهيم بعد أن رجعوا من عيدهم فألقوا أصنامهم مهشمة محطمة ، أقبلوا يسرعون في طلبه والإمساك به ظنا منهم أو يقيناً بأنه هو الذي فعل هذا بها .

(قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ﴿٩٥﴾ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾ قَالُوا أَبْنِوْا لَهُ بُنْيَانًا فَقُلُوهُ فِي الْجَحِيمِ ﴿٩٧﴾ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ﴿٩٨﴾)

المفردات :

(مَا تَنْحِتُونَ) : ما تجرونه وتصنعونه بأيديكم .

(الْجَحِيمِ) : النار الشديدة الانتقاد . من الجحمة وهي شدة التاجيع .

(كَيْدًا) : مكرًا وسوما .

(الْأَسْفَلِينَ) : الأذلين المقهورين .

(١) الآية ٥٧ من سورة الأنبياء .

(٢) الآية ٤٤ ، ٤٥ من سورة الحاقة ، وأخذه باليمين مجاز من أخذه بالحدة والقوة .

التفسير

٩٥ - (قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ) :

قال إبراهيم - عليه السلام - لقومه حين واجهوه بتهمة تحطيم أصنامهم وقالوا له : « أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ » ^(١) قال : أباستقيم منكم ويصح في عقولكم أن تعبدوا أصناماً نحتوها من الصخر ، وصنعتوها بأيديكم من الحجارة ، ثم تشغلونها آلهة تدعونها رغباً ورهباً من دون الله ، وإنما سألتهم ذلك تبيكيتاً لهم ، وسخرية بهم ، واستخفافاً بعقولهم .

٩٦ - (وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ) :

هذه الآية من جملة كلام إبراهيم - عليه السلام - والمعنى : أتعبدون ما تَنْحِتُونَ وتتركون عبادة الله الواحد القهار والحال أن الله خلقكم فأحسن خلقكم ، وصوركم فأبدع صوركم ، وخلق هذه الأصنام التي تصنعونها لأن جوهرها ومادتها من خلق الله - تعالى - وأما صورها وأشكالها - وإن كانت من أعمالهم - فهي من إقداره لهم بحل شأنه - وخلق ما يتوقف عليه فعلهم من العدد والأسباب .

خرج البيهقي من حديث حنيفة ، قال : قال رسول الله ﷺ : « إِنْ اللَّهُ - عز وجل - خلق كل صانع وصنعتة ، فهو الخالق ، وهو الصانع سبحانه » .

٩٧ - (قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ) :

أى : قال قوم إبراهيم حين انقطعت بهم الحجة ، وأعياهم الجواب المقنع - قالوا - : ابنوا له حائطاً ضخماً ، وبنيانا كبيراً واجمعوا فيه الأحطاب ، وأضرموا فيها النار ، وألقوه في لهيبها المتقد ، وجمعتها الشأجة عقوبة له على فعلته ، وتخلصاً من خطره وسطوته

٩٨ - (فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ) :

أى : وأراد قومه بهذا العمل معه كيدها به وإحراقاً له ، فرد الله كيدهم إلى نحورهم ، وجعل النار برهاناً على صدق دعوته وعلو قدره حيث جعلها عليه برداً وسلاماً ، وجعلهم الأذلين المقهورين الأسفلين .

(وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَّهِدِينَ ﴿٩٩﴾ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ
الصَّالِحِينَ ﴿١٠٠﴾ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ﴿١٠١﴾)

المفردات :

(ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي) : مهاجر إلى حيث أمرنى . أو ذاهب إلى حيث أتجرد لعبادته .

(هَبْ لِي مِنْ الصَّالِحِينَ) : ارزقنى الولد الصالح .

التفسير

٩٩ - (وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَّهِدِينَ) :

أى : وقال إبراهيم عليه السلام بعد أن نجاه ربه من كيد قومه ، وجعل النار برداً وسلاماً عليه ، وبعد أن يثب من إيمانهم ، وكره المقام معهم - قال - : إبنى مهاجر إلى حيث أمرنى ربى - يريد الهجرة إلى الشام - أو إلى مهاجر إلى حيث أتجرد لعبادته ، وأخلص لتقليسه وتسييحه .

ومعنى سيهدين : سيرشدنى ويوفقنى إلى ما فيه صلاح دينى وراحة نفسى .

وَبَتَّ الْقَوْلُ فِي الْهَدَايَةِ لِمَسْبِقِ الْوَعْدِ ، أَوْ لِمَقَرُّهُ تَوَكُّلِهِ ، أَوْ بِنَاءِ عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ السَّوَابِقُ مَعَهُ وَلَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ حَالُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ . حيث قال : وَعَسَى رَبِّى أَنْ يَهْدِيَنِى

سَوَاءَ السَّبِيلِ^(١) بصيغة الرجاء والتوقع لعدم سبق الوعد معه ، أو لأنه كان بصدد أمر دنيوى فناسبه عدم الجزم .

١٠٠ - (رَبُّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ) :

هذه الآية اتجه من إبراهيم - عليه السلام - إلى ربه وتضرع إليه أن يرزقه من ذريته ما يعينه ، ويجبر ضعفه ، ويشد أزره ، والمعنى : رب أرزقنى بعض الصالحين يعيننى على الدهوة والطاعة ، ويؤنسنى فى الغربة ويواسينى فى الكربة ، يعنى بهذا طلب الولد لأن الهبة عند الإطلاق تخصه غالباً .

١٠١ - (فَبَشِّرْنَاهُ بِقَلَامٍ حَلِيمٍ) :

هذه الآية صريحة فى أن الم بشر به عين ما استوهمه عليه السلام - والمعنى : فاستجاب الله دعاء خليله وبشره بقلام حلیم ، وانطوت البشارة على بشارات ثلاث :

١ - أنه ولد ذكر . ٢ - أنه يبلغ ويدرك مدارك الشباب . ٣ - أنه يكون غاية فى العلم ، والخلق والرضا .

وأى حلم يعدل حلمه - عليه السلام - وقد عرض عليه أبوه أمر ذبحه ، وهو فتى فى هفوان شبابه وازدهار قوته ، فيقول فى إذعان ورضاً : « يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ » .

(فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَتَّبِعِيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى) قَالَ يَتَابَعْتُ أَفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ (١٠١)

المفردات :

(بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ) : وصل إلى رتبة أن يسعى مع والده في أعماله ، ويعاونه في حوائجه .
(تَرَى) أى : تشير وتفكر ، مأخوذ من الرؤى .

التفسير

١٠٢ - (فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى ، قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمُرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ) :

جرى الأسلوب في هذه الآيات على نمط القصص القرآني بطي ما يقتضيه السياق وحذف ما ترشد إليه أحداث القصة ، والمعنى : وهبنا له هذا الغلام الذي استوهبنا إياه وبشرناه به ، « فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ » أى : فلما اشتد عوده وبلغ رتبة أن يسعى مع أبيه ويعينه في أعماله ، ويساعده على حوائجه كاشفه بواقع الأمر وصارحه بحقيقته فناداه بلإشفاق وتحنن « يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى » أى : فتأمل هذا الأمر ، وأدر فيه رأيك ، وأشر علي بما يستقر عندك .

وإنما شاوره -وهو حتم لا خيار فيه- ليعلم ما عنده ويهش لقبول ما نزل من بلاء الله -عز وجل- فثبت قدمه إن جزع ، وليوطن نفسه فيهن الأمر عليه ويكتسب المثوبة بالانقياد لأمر الله -تعالى- قبل نزوله خوفاً من المفاجأة ، ولتكون سنة في المشاورة .

« قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمُرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ » أى : فأجاب الغلام أباه في طمأنينة وصدق امتثال : يا أبت افعل ما تؤمر به ، ونفذ ما أراكه الله ، ستجدني إن شاء الله من جملة الراضين بأمر الله ، الصابرين على قضائه ، المدعين لمشيئته وحكمه . قال بعض أهل الإشارة : فلما استثنى ^(١) وفقه الله للصبر .

قيل : إن إبراهيم -عليه السلام- رأى ليلة الثامن من ذى الحجة كأن قاتلاً يقول له : إن الله يأمرك بذبح ابنك هذا ، فلما أصبح روى في ذلك من الصباح إلى الرواح ، قاتلاً

(١) المراد من الاستثناء :

تعليق صبره على مشيئة الله -تعالى- في قوله : (سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ) .

في نفسه : آمِنَ الله هذا الحلم أم من الشيطان ؟ فمن ثمة سُمِّي يوم التروية ، فلما أمسى رأى مثل ذلك فعرف أنه من الله . فمن ثمة سمي يوم عرفة ، ثم رأى مثل ذلك في الليلة الثالثة فهم بنحر ولده فسمى اليوم يوم النحر .

واختلف العلماء في حقيقة النبيح . هل هو إسماعيل أو إسحق ؟ والأظهر الأشهر أن النبيح المخاطب هو إسماعيل - عليه السلام - إذ هو الذي وهب إثر الهجرة ؛ لأن البشارة بإسحق بعده معطوفة على البشارة بهذا الغلام . ولقوله - عليه الصلاة والسلام - : « أنا ابن النبيحين » فأحدهما جدُّه إسماعيل ، والآخر أبوه عبد الله ؛ فإن عبد المطلب نذر أن ينبيح ولدا إن سهل الله - تعالى - له فخر بشر زمزم ، أو بلغ بنوه عشرة ، فلما حصل ذلك وأسهم بين أولاده وخرج السهم على عبد الله فداء مائة من الإبل ، ولأن ذلك كان بمكة ولأن بشارته إسحق كانت مقرونة بولادة يعقوب منه وذلك في قوله - تعالى - : « فَبَشِّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ »^(١) فكيف يأمره الله بنبيحه وقد أخبره بأنه سيكون له منه يعقوب ، وعن الأصمعي قال : سألت أبا عمرو بن العلاء عن النبيح فقال : يا أصمعي ! ! أين عزب عنك عقلك ؟ ومتى كان إسحق بمكة ؟ وإنما كان إسماعيل ، وهو الذي بنى البيت مع أبيه .

وما يقوى هذا الرأي وينصره أن الله وصف إسماعيل بالصبر دون أخيه إسحق في قوله : « وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ »^(٢) وهو صبره على اللبح . ووصفه بصدق الوعد في قوله : « إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ »^(٣) لأنه وعد أباه بالصبر على اللبح فوقى به .

(١) من الآية ٧١ من سورة هود .

(٢) الآية ٨٥ من سورة الأنبياء .

(٣) من الآية ٤٥ من سورة مريم .

(فَلَمَّا أَسْلَمَا وَقَلَّ لِلْجَبِينِ ١٠٣) وَتَدَيَّنَهُ أَنْ يَكْبِرَ هَيْمُ ١٠٤
 قَدْ صَدَقَتْ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكْ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ١٠٥) إِنْ هَذَا
 لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ١٠٦) وَقَدَيَّنَهُ يَذْبَحُ عَظِيمٌ ١٠٧) وَتَرَكْنَا
 عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ١٠٨) سَلَّمَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ١٠٩) كَذَلِكْ نَجْزِي
 الْمُحْسِنِينَ ١١٠) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ١١١) وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ
 نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ ١١٢) وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ
 ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ ١١٣)

المفردات :

(أَسْلَمَا) : استسلموا : لأمر الله ، وانقادا له .

(قَلَّ) : أضجعه .

(لِلْجَبِينِ) : يطلق الجبين على أحد جانبي الجبهة ، ويطلق أيضاً على الوجه .

(صَدَقَتْ الرُّؤْيَا) : وفيتها حقها بالعزم على تنفيذ ما أمر الله .

(الْبَلَاءُ الْمُبِينُ) : الاختبار البين الشدة .

(يَذْبَحُ عَظِيمٌ) : كبش سمين عظيم القدر .

(ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ) : موبق لها ومهلكها بالكفر والمعاصي .

التفسير

١٠٣-١٠٦- (فَلَمَّا أَسْلَمَا وَقَلَّ لِلْجَبِينِ) وَتَدَيَّنَهُ أَنْ يَكْبِرَ هَيْمُ . قَدْ صَدَقَتْ الرُّؤْيَا
 إِنَّا كَذَلِكْ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ . إِنْ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ) :

المعنى : فلما استسلم إبراهيم وولده لقضاء الله وانقاداً لإنفاذ أمره ، وأخلصاً أنفسهما له وفوضاً أمرهما إليه أصبح إبراهيم ولده على شقه فوقس جبينه على الأرض ، وهو أحد جانبي الجبهة ، أو : كبَّه على وجهه بإشارة الولد كى لا يرى منه ما يورث رقة تحول بينه وبين تنفيذ أمر الله ، وأسلم الولد نفسه للذبح راضياً بقضاء الله ، صابراً محتسباً نفسه عند الله - لما فعلا ذلك - فى صدق ، وإخلاص أدركتهما رحمة الله ووافاهما النداء من قبل الله : يا إبراهيم ، قد صدقت الرؤيا بالعزم على تنفيذ ما رأيت فى منامك وترتيب مقدماته ، وإعداد مقتضياته ، إنا كذلك نجزي المحسنين الذين ينزلون على قضاء الله ، ولا يؤثرون شيئاً على طاعته وتحصيل رضاه .

وهذا التذييل تعليل لتفريج تلك الكربة عنهما بإحسانهما ، وصدق عزهما .

قال الآكوسى : أخرج غير واحد أنه قال لأبيه : لا تنبحنى وأنت تنظر إلى وجهى عسى أن ترحمنى فلا تجهز على . اربط يدي إلى رقبتى ، ثم ضع وجهى للأرض .

وفى الآثار حكاية أقوال كثيرة غير ذلك . وكل هذه الأقوال تدور حول امتثال الغلام لأمر الله . وإذعانه لقضائه .

وقوله تعالى : « إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ » تعقيب بجسد عظم البلاء . وقسوته ، والمعنى : إن هذا الأمر الذى ابتلينا به إبراهيم وهذا الاختبار الذى سبرنا به غور إيمانه وعمق يقينه ، وتمحيص نبوته لهو الاختبار المتناهى فى وضوح شلته : الذى يتميز فيه المخلصون ، أو لهو المحنة البينة الصعوبة البالغة أقصى غايات القسوة والمرارة . إذ لا شئ أصعب ولا أقسى من أن يذبح الإنسان ولده بيده .

١٠٧- (وَقَلِيلًا مِّنْ يَّبْلِغُ عَظِيمٍ) :

كان حديث الآيات السابقة عن عظم البلاء تنويعاً بعظم الفداء ، وترشيحاً لجلال قدره ليقع قوله - تعالى - : « وَقَلِيلًا مِّنْ يَّبْلِغُ عَظِيمٍ » موقعه من قوة التصور ، وسمو التفخيم .

والمعنى : أنجينا الغلام من النبح ، وعافيناه من محنته ، وفديناه بما يذبح بدله - فديناه - بكبش عظيم الجنة مكسّر لحماً وشحمًا ، أو كبش عظيم القدر لأنه عطاء الله ، والعطاء يعظم بعظمة معطيه ، ولأنه يفدى به الله نبيًا ابن نبي .

١٠٨، ١٠٩ - (وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ * سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ) :

أى : لم ينته فضلنا على إبراهيم وولده عند كشف غمته ، وإنزال الفداء ، بل تجاوزنا هذا وزدناه حيث تركنا عليه ، أى : أبقينا له وأعقبناه الثناء الحسن والذكر الجميل في الأمم المتعاقبة بعده تتحرك به الشفاه وتنطلق به الألسن ترديدًا إلى آخر الزمان - تركنا عليه - « سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ » . فكل أهل الأديان يحيونه بالسلام عليه بلغاتهم .

١١٠ - (كُلِّكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ) :

أى : مثل هذا الجزاء العظيم : من دوام الذكر ، وخالد الثناء نجزي المحسنين في أعمالهم ، الصادقين في نيّاتهم وإخلاصهم .

١١١ - (إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ) :

أى : إن إبراهيم - عليه السلام - من جملة عبادنا المؤمنين الراسخين في الإيمان ، الصادقين في العقيدة ، ومن كان من جملة عبادنا المؤمنين لا يكون منه إلّا أطيب الأعمال ، وأصدق الطاعات ، ولا يكون له إلّا أكرم الحسنات ، وأوفى المثوبات .

١١٢ - (وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ) :

أى : وتوالى لإكرامنا إبراهيم ، واستمرت منحتنا عليه حيث بشرناه بعد إسماعيل بإسحاق ولدًا آخر ، وطويت في هذه البشارة بشارات حسن تنشئته وإدراكه مدارك الرجال ، ونبوته . وفى ذكر الصلاح بعد النبوة تعظيم لشأنه ، وإيماء إلى أنه الغاية للنبوة ، وأنه الثمرة المرجوة .

١١٣ - (وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَعَظِيمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ) :

أى : وباركنا على إبراهيم وإسحاق - عليهما السلام - بأن أفضنا عليهما بركات الدين

والدنيا ، فأكثرنا نسلهما وجعلنا منهما أنبياء ورسلًا ، واختلفت أحوال ذريتهما فكان منها محسن بالإيمان والطاعة لنفسه ، وظالمٌ لنفسه بالكفر والمعاصي ظالمًا بيننا ظاهر القبح .

وفي هذا تنبيه إلى أن الخبيث والطيب لا يجرى أمرهما على العرق والعنصر ، فقد يلد البر فاجرًا ، وقد يلد الفاجر برًا ، وهذا مما يهمل أمر الطباع والعناصر ، وينتهى إلى أن الظلم في أعقابهما لم يعد عليهما بعيب ولا نقيصة ، وإنما يعاب المرء بسوء فعله ، ويعاقب على ما اجتريحت يداه لاعلى ما وجد من أصله وفرعه .

(وَلَقَدْ مَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ۖ وَتَجَمَّيْنَهُمَا وَقَوْمَهُمَا
مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ۚ وَنَصَرْنَاهُمْ فَاكُنُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ۚ
وَأَتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَقِيمَ ۖ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ
الْمُسْتَقِيمَ ۚ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْأَخْرَبِ ۖ سَلَامٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ
وَهَارُونَ ۖ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۚ إِنَّهُمَا
مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ)

الفردات :

(مَنَّا) : أحسنَّا وأنعمنا عليهما بالنبوة والنجاة والنصرة .

(الْكَرْبِ) : المكروه والشدة .

(الْكِتَابَ الْمُسْتَقِيمَ) : الواضح . وهو التوراة .

(الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ) : الذى لا عوج فيه ؛ لأنه الموصل إلى الحق والصواب .

التفسير

١١٤- (وَلَقَدْ مَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ) :

شروع فی قصة موسى وهارون بعد الفراغ من قصة إبراهيم وما تضمنت من أخبار غريبة ، وأحداث عجيبة ، ومنح جزية ، ومواقف جلية .

وصلّت قصتهما بالمنة لإبراز فضل الله - تعالى - عليهما في ظهورهما على قوم جبارين في أمة عاتية ، على رأسها فرعون الغاشم المشّال ، لا يبالون بما يرتكبون من مظالم ، ولا يخجلون مما يقتربون من مفاسد .

والمنى : ولقد أحسنّا وأنعمنا على موسى وأخيه هارون بالنبوة وغيرها من النعم الدينية والدنيوية ، حيث بعثناهما في قوم جبارين ، يستعبدون الأحرار ، ويسخرونهم في مصالحهم ، ويسومونهم سوء العذاب .

١١٥- (وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ) :

أى : ونجّينا موسى وهارون ومن تبعهما من قومهما من تسلّط فرعون وقومه وغشهم ، ونخلصناهم من الكرب والشدة وألوان العذاب المتفاقم في العظم والقبح التمثل في قوله تعالى : « وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ »^(١) .

١١٦- (وَنَصَرْتَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ) :

أى : لم يقف أمرنا معهما على الإنجاء من كرب فرعون وقومه ، وبطشهم بهم ، بل تجاوز ذلك إلى نصر موسى وهارون وقومهما على هذا الطاغوت ، فكانوا هم الغالبين عليهم غلبة ليس راعها غاية ، القاضين عليهم قضاء تركهم عبرة للعالمين وآية للمتأملين .

وقد بدىء في الآية بالتنجية ، وإن كانت مقارنة للنصر للإشارة إلى أن مجرد التنجية من عذاب فرعون وقومه في ذاتها نعمة ، فضلاً عما صاحبها من النصر والغلبة ، لتوفية مقام الامتنان حقه بإظهار كل مرتبة من المراتب الثلاث : التنجية ، والنصر ، والغلبة نعمة جلية على حيالها .

١١٧- (وَأَتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَقِيمَ) :

هذه الآية من جملة ما مَنَّ الله به على موسى وهارون ، وهى فى موقعها من تتابع المنن وتساقطها بعد التنجية والنصرة والغلبة ليتم الأمن والاستقرار ، ويتعبد الطريق إلى إنزال الكتاب .

والمعنى : وآتيناه موسى وهارون بعد تحقيق ما سبق - آتيناهما - الكتاب المستقيم الواضح فى تفصيل الشرائع ، البين فى توضيح الأحكام ، وهو التوراة .

١١٨- (وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ) :

الهداية إلى الصراط المستقيم أثر لإتيان الكتاب .

والمعنى : وهديناهما بإتيان الكتاب الصراط المستقيم ، والطريق المهتد الموصلى إلى الحق والصواب بما فيه من تفصيل الشرائع ، وتفاريع الأحكام .

١١٩، ١٢٠- (وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ) :

أى : وأعقبناهما زيادة فى المنّة ووفرة فى الإحسان والفضل - أعقبناهما - الذكر الحسن والثناء الجميل فى الأمم التى تاتى بعدهما إلى آخر الزمان بقولهم : « سَلَامٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ » وما فى معناه .

١٢١، ١٢٢- (إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ * إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ) :

إنما مثل هذا الجزاء الذى جازيناه به موسى وهارون وقومهما من كل ما ذكرنا ، وما شهدت به الأحداث ، وصار حديثاً عجيباً بين الناس - إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ منهم ومن غيرهم جزاء سخياً وافياً ، إنهما من جملة عبادنا المؤمنين المخلصين فى العبودية ، وكمال الإيمان الذين لا يصدر عنهم إلا العمل الصالح ، والسلوك السوى . ولا يقع منهم إلا ما يقتضى جزيل الثواب وعظيم الجزاء .

(وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٢٣﴾ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ
 أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٢٤﴾ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ﴿١٢٥﴾ اللَّهَ
 رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٢٦﴾)

التفسيرات :

(إِلْيَاسَ) : هو إلياس بن يس من سبط هارون أخى موسى - عليهم السلام - بعث
 بعده ، وقيل هو «إدريس» .

(بَعْلًا) : اسم صنم لأهل بَكَّ من الشام ، وهو البلد المعروف اليوم باسم «بعلبك» ،
 وقال عكرمة وقتادة : البعل : الرب بلغة اليمن .

التفسير

١٢٣ ، ١٢٤ - (وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ « إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ ») :

هذه الآيات دخول على قصة إلياس ومن بلاغة التنزيل ، وروعة إعجازه اختلاف
 مدخل هذه القصص ، ففي قصة نوح - عليه السلام - كان المدخل : « وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ » .
 وفي قصة إبراهيم : « وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ » ، وفي قصة موسى وهارون : « وَلَقَدْ مَنَّا
 عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ » وهذا تفنن في الأسلوب يزيده جمالاً ، ويزيد القارىء إقبالاً ، حيث
 يتصدر كل قصة الحدث الجليل فيها .

وقد صدرت قصة إلياس ومن بعده بتكرار المؤكيدات ، لأن أخبارهم لم تبلغ في الاشتهار
 والتداول مبلغ نوح وإبراهيم وموسى - عليهم السلام - .

والمعنى : وإن من أنبياء الله تعالى - ورسله الذين أرسلهم إلى أقوامهم لإرشادهم وهدايتهم
 إلياس من سبط هارون أخى موسى - وبعث بعده ، فاذكر يا رسول الله إذ قال لقومه

حين بعث فيهم : أَلَا تَتَّقُونَ اللَّهَ وَتَخَافُونَ عَذَابَهُ عَلَى كُفْرِكُمْ بِهِ وَجَحْدِكُمْ آلاءَهُ وَنِعْمَهُ عَلَيْكُمْ ، وإِعْرَاضِكُمْ عَنْ تَوْحِيدِهِ وَشُكْرِ عَطَائِهِ ، وَاتِّخَاذِكُمْ آلِهَةً زَائِفَةً ، وَمَعْبُودَاتٍ زَائِلَةً تَالِفَةً .

١٢٥ ، ١٢٦ - (أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ • اللَّهُ رَبُّكُمْ • رَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ) :

أى : أَيْسَتَقِيمُ مِنْكُمْ ، وَيَصِحُّ فِي عَقُولِكُمْ وَأَفْهَامِكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا صَنَمًا أَهْمَ ، وَحَجَرًا أَبْهَمَ تَجْشُونَ حَوْلَهُ ، وَتَقْلَمُونَ لَهُ الْقِرَابِينَ تَدْعُونَهُ لِقَضَاءِ حَوَائِجِكُمْ فَتَطْلُبُونَ الْخَيْرَ ثَمًّا لِأَخِيرِ فِيهِ ، وَلَا يَمْلِكُ لَكُمْ وَلَا لِنَفْسِهِ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا (وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ) ، وَتَتْرَكُونَ عِبَادَتَهُ وَتَوْحِيدَهُ وَهُوَ رَبُّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَأَحْسَنَ خَلْقَكُمْ ، وَصُورَكُمْ فَأَبْدَعَ صُورَكُمْ ، وَخَلَقَ آبَاءَكُمْ الْأَوَّلِينَ السَّابِقِينَ عَلَيْكُمْ مِنْ لَدُنْ آدَمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - الَّذِينَ عَمَرَتْ بِهِمُ الدُّنْيَا ، وَاهْتَدَى الْوُجُودُ ، وَأَجْرَى عَلَيْكُمْ وَعَلَيْهِمْ نِعْمَهُ : وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ .

(فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿١٢٧﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٢٨﴾ وَتَرَكَنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿١٢٩﴾ سَلَمٌ عَلَى إِلَیَّا سِينَ ﴿١٣٠﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣١﴾ إِنَّهُمْ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٣٢﴾)

المُحْضَرُونَ :

(لَمُحْضَرُونَ) : لِشَاهِدُونَ الْعَذَابَ مَسَاقُونَ إِلَيْهِ . وَالْإِطْلَاقُ فِي الْحُضُورِ اكْتِفَاءً بِالْقِرَائِنِ ، أَوْ لِأَنَّ الْإِحْضَارَ الْمَطْلُوقَ مَخْصُوصٌ بِالْشَّرْعِ عَرَفًا .

(إِيَّا سِينَ) : لُغَةٌ فِي إِيْلَاسٍ كَسْبَنَاءَ فِي سَيْنِينَ ، وَهُوَ الْأَوَّلَى ، وَقِيلَ : هُوَ جَمْعٌ لَهُ أُرِيدَ بِهِ هُوَ وَاتِّبَاعُهُ كَالْمُهَلَّبِيِّينَ وَالْحَبِيبِيِّينَ .

التفسير

١٢٧، ١٢٨ - (فَكَلَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ • إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ) :

أى : فكذب قوم إلياس رسولهم وعارضوا دعوته ، وأنكروا عليه رسالته فحق عليهم عذاب الله ، وحققت فيهم كلمته فإنهم لشاهدون هذا العذاب ومدفوعون إليه ، ومساقون له لا يفلت منهم أحد إلا من آمن به وصدق ، واتبع هداه فكان من الناجين المخلصين في عقيدتهم وطاعتهم الله .

١٢٩ - ١٣٢ - (وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ • سَلَامٌ عَلَى الْيَاسِينَ • إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ • إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ) :

تختم قصة إلياس - عليه السلام - بما اختتمت به قصص الأنبياء قبله .

والمعنى : وتركنا على إلياس - في الأمم الآتية بعده - الذكر الحسن والثناء الجميل المتمثل في قول الآخريين : « سَلَامٌ عَلَى الْيَاسِينَ » وما في معناه ، إنا مثل هذا الجزاء من الثناء نجزي كل محسن من عبادنا المؤمنين الذين لا يصدر عنهم إلا القول الطيب والفعل الجميل .

(وَإِنَّ لَوْطًا لِمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٣٣﴾ إِذْ تَجَيْنَهُ وَاهِلُهُ
أَجْمَعِينَ ﴿١٣٤﴾ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَدِيرِ ﴿١٣٥﴾ ثُمَّ دَمَرْنَا الْآخِرِينَ ﴿١٣٦﴾
وإِنكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ ﴿١٣٧﴾ وَبِالْبَلِّ أَفْلا تَعْقِلُونَ ﴿١٣٨﴾)

المصادر :

(الْقَائِرِينَ) : الباقين في العذاب ، أو الماضين الهالكين ، من : غَبَرَ بمعنى بقى أو مضى فهو من الأضداد .

(دَمَرْنَا) : أهلكنا .

(مُصْبِحِينَ • وَبِالْبَلِّ) : داخلين في الصباح والمساء ، أى : نهاراً وليلاً .

التفسير

١٣٣-١٣٦- (وَإِنْ لَوْطًا لَّيْنِ الْمُرْسَلِينَ • إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ • إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ • ثُمَّ دَعَوْنَا الْآخَرِينَ) :

بدئت قصة لوط بما بدئت به قصة إلياس من تأكيد رسالته ، ثم ذكرت نجاته وأهله إلا امرأته من شناعة العذاب الذى لحق بقومه فهدم عليهم قراهم تنبيهاً إلى أن نجاته من هذا العذاب نعمة من أجل النعم .

والمعنى : وإن لوطاً - عليه السلام - لمن جملة المرسلين الذين أرسلهم الله لهداية أقوامهم فدعاهم ونصحهم ووجههم إلى ما يصلح دينهم ودنياهم فعارضوه ، وكتبوه وأمعنوا في الفاحشة التكراه من إتيان الرجال دون النساء ، فاستوجبوا أنكى عذاب وأقمى عقاب حيث اثبتت بهم قراهم ، وتهدمت عليهم منازلهم فذهبوا فوق التراب أثراً ، ويقوا للناس عبراً ، فاعلم ذلك يا رسول الله ، واذكر لقومك ترشيداً ونصحاً إذ نجينا لوطاً وأهله من هذا العذاب الشديد والبطش العتيد إلا امرأته العجوز التى انتصرت لقومها فكانت من الباقين فى العذاب ، أو الماضين الهالكين فى التراب . ثم دعونا الآخرين فلم يبق منهم باق فإن فى ذلك شواهد على صدق دعوته وكونه من جملة المرسلين .

١٣٧، ١٣٨- (وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ • وَيَالَيْلٍ أَفَلَا تَعْقِلُونَ) :

أى : وإنكم يا كفار قريش لتمرزون على منازلهم المهذمة فى سفركم إلى الشام للتجارة وأنتم داخلون فى الصباح وفى المساء ، أى : نهائراً وليلاً « وسدوم » من قراهم المؤتفكة فى طريقكم ترونها ، وتشاهدون ما حلَّ بأهلها .

وقوله تعالى- : « أَفَلَا تَعْقِلُونَ » معناه : أنشاهدون ذلك فلا تتدبرون ولا تعقلون حتى تعتبروا وتخافوا أن يصيبكم مثل ما أصابهم ، وينزل بكم ما نزل بهم ، فإن منشأ ذلك مخالفتهم رسولهم ، وأنتم فى مخالفتكم لرسولكم تفعلون مثل فعلهم .

(وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٣٩﴾ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلِّكَ
الْمَشْحُونِ ﴿١٤٠﴾ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴿١٤١﴾ فَالْتَقَمَهُ
الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿١٤٢﴾ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴿١٤٣﴾
لَلِئْتِ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٤٤﴾)

الفرادات :

- (أَبَقَ) : هرب ، وأصل الإباق : هرب العبد من سيده بغير إذنه .
(الْمَشْحُونِ) : المملوء .
(فَسَاهَمَ) : قارع .
(الْمُدْحَضِينَ) : المغلوبين بالقرعة .
(الْتَقَمَهُ) : ابتلعه .
(وَهُوَ مُلِيمٌ) : داخل في الملامة مستحق لها .
(الْمُسَبِّحِينَ) : الذاكرين .
(لَلِئْتِ) : مكث .
(يَوْمِ يُبْعَثُونَ) : يوم القيامة .

التفسير

١٣٩-١٤٢- (وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ * إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلِّكَ الْمَشْحُونِ * فَسَاهَمَ فَكَانَ
مِنَ الْمُدْحَضِينَ * فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ) :

هذه الآيات الكريمة تنتهي قصص الأنبياء التي احتوتها هذه السورة من كتاب الله .
ومما يثير النظر ، ويسترعى الانتباه في هذا التنزيل البليغ أن الفلك التي نجى الله بها
نوحاً وأهله في أول هذه القصص تكرر ذكر مثلها في فلك آخر غرق منه يونس في اليم في
آخر قصة منها .

ويونس - عليه السلام - هو يونس بن متى ، قيل : إنه نبيٌّ وهو ابن ثمان وعشرين سنة ، وحكى في البحر أنه كان في زمن ملوك الطوائف من الفرس .

وقال الآكوسى : « يروى أنه أوعد قومه العذاب ، وأخبرهم أنه ينزل بهم إلى ثلاثة أيام فلما كان اليوم الثالث خرج يونس قبل أن ينزل العذاب بهم ، فمَجَّوا إلى الله وأنابوا واستمالوا فأقالهم الله - تعالى - وصرف عنهم العذاب ، فلما لم ير يونس نزول العذاب استحي أن يرجع إليهم وقال : لا أرجع إليهم كذَّاباً أبداً ، ومضى على وجهه ، فأثى سفينة فركبها ، فلما وصلت اللجة وقفت فلم تسر ، فقال صاحبها : ما يمنعها أن تسير إلَّا أن فيكم رجلاً مشوَّماً فاقترعوا ليلقوا من وقعت عليه القرعة في الماء ، ف وقعت على يونس ، ثم أعادوها فوقعت عليه ، ثم أعادوها فوقعت عليه ، فلما رأى ذلك رمى بنفسه في الماء . »

ومعنى الآيات : وإن يونس - عليه السلام - لمن جماعة المرسلين ، فاذا ذكر يارسول الله قصته وخبره إذ هرب قبل أن يأذن له ربه إلى القلْكَ المملوء بالراكبين المزحوم بكثرتهم فراراً من العذاب الذى أخبر بنزوله على قومه .

وعبر عن خروجه بالإباق مع أن الإباق لا يكون إلَّا فى هرب العبد من سيِّده ، لأنَّه خرج قبل أن يأذن الله له بالخروج فاعتبر إباقاً كإباق العبد من سيِّده ، وحسنه أن كل مخلوق عبد لله تعالى .

وقوله - تعالى - : (فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ) معناه : فقارع مع من كانوا معه في السفينة ليلقوا من تصيبه القرعة في الماء فأصابته القرعة ، وكرهوا ذلك ثلاثاً فلم تخطئه فكان من المدحضين بالقرعة المغلوبين فيها ، فلما رأى ذلك رمى بنفسه في اليم ، فتلقاه الحوت وابتلعته ، وهو آتٍ بما يلام عليه مستحق لذلك .

١٤٣ ، ١٤٤ - (فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ۖ لَلَّيْتُ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ) :

أى : فلولا أن يونس - عليه السلام - كان من الذاكرين الله كثيراً الذين ديدنهم التسبيح يعيشون فيه ويدومون عليه طوال حياتهم لا ينقطعون عن ذلك ولا يفترون لمكث في بطن الحوت حياً إلى يوم يبعثون : يوم القيامة .

والمراد بالتسبيح: مطلق الذكر كما حمله بعضهم ، وحمله بعض آخر على العبادة ، وقال آخرون: إن التسبيح هو ما ذكره الله - تعالى - في قوله : « فَتَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا كُنْتُ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ » (١).

وذهب جماعة منهم ابن عباس إلى حمله على الصلاة ، بل روى عنه أنه قال : « كل ما في القرآن من التسبيح فهو بمعنى الصلاة » .

وفي النص الكريم حثٌ على إكثار الذكر ، ومداومة التسبيح ، وتعظيم لسانه ، وتنبيه إلى أن من أقبل على الله في السراء ، أخذ بيده عند الضراء .

أخرج ابن أبي شيبة عن الضحاك بن قيس قال : « اذكروا الله تعالى في الرخاء يذكركم في الشدة فإن يونس - عليه السلام - كان عبداً صالحاً ذاكراً لله - تعالى - فلما وقع في بطن الحوت قال الله تعالى : « فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ...) الآية وإن فرعون كان عبداً طاغياً ناسياً لذكر الله - تعالى - فلما أدركه الفرق قال : « آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَءِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ » ف قيل له : « آَلَا نَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلَ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ » (٢) .

وكما اختلف المفسرون في كنه التسبيح اختلفوا في مقدار المكث ، ف قيل : أربعون يوماً ، وقيل : عشرون ، وقيل : سبعة ، وقيل : ثلاثة ، وقيل : لم يلبث إلا قليلاً ثم أخرج من بطنه عقب الوقت الذي التقم فيه .

روى عطاء أنه حين ابتلع الحوت يونس أوحى الله - تعالى - إلى الحوت : « إني جعلت بطنك له سجنًا ولم أجعله لك طعاماً » .

والمراد من الوحي إلى الحوت إلهامه ، وحبس جهازه الهضمي عن هضمه ، والله أعلم .

(١) من الآية ٨٧ من سورة الأنبياء .

(٢) الآية ٩٠ ، ٩١ من سورة يونس .

بيان للقراء الكرام

بسم الله والحمد لله ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله ، وعلى آله وصحبه أجمعين وبمد : فقد بدأنا -بتوفيق الله تعالى- تفسير النصف الثاني من القرآن الكريم ، من قوله تعالى : « أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ ... » من الآية ٧٩ من سورة الكهف - كما وعدنا القراء - ووصلنا إلى نهاية الآيتين : « فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَكِثٌ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ » من سورة الصافات الآيتين ١٤٣ ، ١٤٤ وبهما ينتهى الحزب الخامس والأربعون من القرآن العظيم ، وبذلك يكون قد تم تفسير ثلاثة أرباع القرآن الكريم .

وقد تولى في هذه الفترة فضيلة الأستاذ الشيخ طه الساكت ، والسيد الأستاذ على عبد العظيم ، عضوا لجنة التفسير الوسيط - عليهما رحمة الله - وجزاهما أحسن الجزاء على صالح أعمالهما ، وقد حل محلهما فضيلة الأستاذ الشيخ محمد مرسى عامر ، وفضيلة الأستاذ الشيخ إبراهيم السويركى ، وأصبحت اللجنة مؤلفة كالاتى حسب ترتيب الحروف الهجائية :

١- الشيخ إبراهيم السويركى .

٢- الشيخ سيد مصطفى شريف .

٣- الشيخ عبد المهيمن الفقى .

٤- الشيخ محمد مرسى عامر .

٥- الشيخ مصطفى محمد الحليدى الطير .

ويقوم فضيلة الشيخ مصطفى محمد الحليدى الطير بتنسيق أعمال هذه اللجنة ويتولى رياستها ، وقد عرف القراء -مما صدر من تفسيرها الأحزاب التى طبعت- أن اللجنة عند التزامها بإخراج التفسير خاليا من التحقيد والمصطلحات الفنية ، إلأما تدعو إليه شدة الضرورة ،

كما عرفوا خلوه من الإسرائيليات والآراء الهابطة ، كما أدركوا تقاربه بفضل التنسيق الدقيق والمراجعة اللذين يتولاها رئيس اللجنة .

ونحن لا ندعي الكمال فيما قدمناه للقراء الكرام ، ، كما لا ندعي خلوه من الخطأ ، فالعصمة لله ولرسوله ، وحسبنا أننا بدلنا فيه الوسع ، ورجونا فيه الأجر من رب العالمين ، وإننا لنشكر للقراء الكرام - في مصر والبلاد العربية - إقبالهم على شراء ما يصدر منه من الطباعات .

وقد فرغت اللجنة من تأليف وتنسيق أكثر من ذلك ، وهو تحت الطبع .

والله تعالى ولي التوفيق ،

رئيس اللجنة

مصطفى محمد الحيدى الطير

عضو مجمع البحوث الإسلامية

طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

رئيس مجلس الإدارة
ومزى السيد شعبان

رقم الإيداع بدار الكتب ١٩٨٦/١٦٧٩

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية
٥٧٤٩ - ١٩٨٦ - ٢٥٠٠٤

26
Biblioteca Alexandrina

0403057

50